

حقوق الاسلام

(معہ رسالہ سماع و ہذا میر)

تصنیف۔ قاضی شہداء اللہ پانی پتی

ترجمہ۔ وحید الدین سلیم پانی پتی

ناشر

پاک اکیڈمی (۱۲۱) وحید آباد، گولی مار۔ کراچی ۱۵

بار اول (ایک ہزار) قیمت عشر
(ایجوکیشنل پریس کراچی)

بَیادِ گشا

اپنے نانا حاجی وہاب الدین بدایونی

(المتوفی ۱۲۹۱ھ ۶۷)

جن کے افکار و خیالات والدہ ماجدہ کے ذریعے

ہم تک پہنچے

محمد ایوب قادری

یکم محرم الحرام ۱۳۸۲ھ
۶۱۹۶۲

فہرست مضامین

صفحہ

مقدمہ :-	.. .. .	۵
دیباچہ اول :-	.. .. .	۱۱
اللہ تعالیٰ کے حقوق :-	.. .. .	۱۳
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق :-	.. .. .	۱۶
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے حقوق :-	.. .. .	۱۸
صحابہ کرام اور انوارِ مطہرات کے حقوق :-	.. .. .	۱۹
علمائے کرام کے حقوق :-	.. .. .	۲۰
والدین کے حقوق :-	.. .. .	۲۲
رشتہ داروں کے حقوق :-	.. .. .	۲۹
دائی کے حقوق :-	.. .. .	۳۸
حاکم کے حقوق :-	.. .. .	۳۸
قاضی کے حقوق :-	.. .. .	۴۱
شوہر کے حقوق :-	.. .. .	۴۲
آقا کے حقوق :-	.. .. .	۴۳
رعایا کے حقوق :-	.. .. .	۴۵

۴۷	مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق
۴۹	بیوی کے حقوق
۵۰	اولاد کے حقوق
۵۱	غلام کے حقوق
۵۲	جانوروں کے حقوق
۵۵	ہم سائے کے حقوق
۵۷	دوستوں کے حقوق
۶۱	عام مسلمانوں کے حقوق
۷۷	حقوق اللہ
۷۹	حقوق العباد
۸۸	زمینوں کے حقوق
۸۹	مظلوم کے حقوق
۹۲	حسین اخلاق
۹۷	ضمیمہ
۱۲۸	رسالہ سماع و مزامیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ ”حقوق الاسلام“

نوشتہ۔ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی

حضرت قاضی شہداء اللہ عثمانی، پانی پت کے نہایت فاضل۔ عالم۔ صوفی اور فقیہ بزرگ تھے اور تفسیر۔ فقہ اور علم الکلام میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ زہد و اتقا میں لاثانی اور علمیت و قابلیت میں بے نظیر تھے۔ مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اُن کے زمانہ میں کوئی اُن کا منیل اور شریک نہ تھا۔ ۷۰ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور ۱۴ برس کی عمر میں علوم متداولہ کی تحصیل سے فارغ ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے شاگرد۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ کے مرید اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ہم عصر تھے۔ اُن کا دینی مرتبہ اور مذہبی تقدس اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا نے اُن کو ”علم اہدیٰ“ کا اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کو ”بہتقی وقت“ کا خطاب دیا تھا۔ کتب تفاسیر میں اُن کی کتاب ”تفسیر مظہری“ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اور حقیقت میں یہ نہایت بے نظیر مستند اور فاضلانہ تفسیر ہے۔ فقہ میں ”مالا بد مذہبہ“ اُن کی نہایت مشہور اور بے مثل کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اب تک عربی مدارس کے نصاب و بیانات میں شامل ہے۔ (۱) کے علاوہ بھی حضرت قاضی صاحب نے مختلف موضوعات اور مختلف مسائل پر ۳۰ کے قریب فیصلہ کن رسائل تصنیف فرمائے۔ اُن کی

بہت سی کتابوں کے نام مولوی حکیم عبدالحی صاحب نے ”نہ ہمتہ انظار“ میں دیے ہیں جو حال ہی میں حیدرآباد دکن سے ۸ ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔
 منجملہ دیگر رسائل کے حقوق العباد پر ایک نہایت مبسوط اور پیراز معلومات کتاب حضرت قاضی صاحب نے ”حقوق الاسلام“ کے نام سے لکھی تھی، جو ”حقیقت الاسلام“ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں فاضل مؤلف نے نہایت تفصیل اور سلاست کے ساتھ ان حقوق کی شرح قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں کی ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جن سے عام طور پر نہایت بے توجہی برتی جاتی ہے۔ یہ رسالہ فی الحقیقت بار بار پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کے قابل ہے۔ اور واقعتاً اس لائق ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنا دستور العمل بنائے۔

یہ رسالہ فارسی زبان میں تھا۔ جب ۱۹۰۱ء میں مولوی سید وحید الدین سلیم نے پانی پت میں ”حالی پریس“ کے نام سے ایک مطبع قائم کر کے اشاعت کتب کا کام شروع کیا تو اس رسالہ کا اردو ترجمہ کر کے ۱۹۰۲ء میں حقیقت الاسلام کے نام سے شائع کیا۔

مولوی سید وحید الدین سلیم کی طبیعت نہایت لائیاہلی اور بے پروا واقع ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ عربی اور فارسی کے نہایت جید عالم تھے مگر انھوں نے نام و نمود اور شہرت و عزت کی کبھی خواہش اور آرزو نہیں کی۔ ہزاروں غزلیں لکھ کر لوگوں کو دے دیں جو انھوں نے اپنے نام سے مشاعروں میں پڑھیں۔ بہت سی کتابوں کے عربی اور فارسی سے ترجمے کئے۔ مگر ان پر اپنا نام بچھیت مترجم نہیں لکھا۔ متود و کتابیں تالیف اور تصنیف کیں لیکن ان کو بلا نام شائع کیا۔ ان کی

تصنیفات۔ تالیفات اور تراجم میں سے مجھے صرف دو چیزیں ایسی ملی ہیں جن پر مولانا کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک ”تبصرہ سفرنامہ ابن جبیر“ اس کی مجھے سی اس لئے پیش کی کہ یہ مضمون پہلے اُن کے نام سے اُن کے رسالہ ”معارف“ میں شائع ہو چکا تھا۔ دوسری کتاب وضع اصطلاحات ہے جو انجمن ترقی اردو نے شائع کی تھی اور اُس نے بطور خود اُس پر مولانا کا نام لکھ دیا تھا۔ باقی اُن کی کسی اور کتاب پر مجھے اُن کا نام نظر نہ آیا۔

اپنی کتابوں پر اپنا نام شائع نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بد قسمتی سے مولانا کو اپنی قابلیت اور اپنی لیاقت پر بڑا ناز تھا۔ اور وہ ”معمولی“ کتابوں پر اپنا نام لکھنے کو اپنے علم و فضل کی توہین سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح جب شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی کے ماہنامہ ”الذروہ“ لکھنؤ میں الہ آباد کے نہایت موقر مقتدر اور مشہور ماہوار رسالہ ”ادیب“ کا ریویو بہت عمدہ اور شائدار الفاظ میں شائع ہوا تو الذروہ کے اگلے شمارے میں اس سسٹنٹ ایڈیٹر کی طرف سے لکھا گیا کہ ”گذشتہ ماہ میں رسالہ ”ادیب“ الہ آباد پر جو تبصرہ شائع ہوا تھا وہ حضرت شمس العلماء مولانا شبلی کی طرف سے نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ مولانا کی شان اس سے بہت ارفع اور اعلیٰ ہے کہ وہ ایسے معمولی رسالوں کی تعریف کریں۔“ کچھ ایسی ہی ذہنیت ابوالحسن مولانا سید عبد اللہ بن سلیم سابق لٹریچر ایسٹنٹ سرسید احمد خاں کی بھی تھی۔ اور اسی سے وہ کتابوں پر اپنا نام لکھنا پسند نہ فرماتے تھے۔

پانی پت میں ان کی کتابوں اور دوائیوں کی دکان کا نام ”پنجاب

نیشنل کینسی، "تھاجس کا اشتہار وہ" ایس۔ ایم۔ حمید کے نام سے دیا کرتے تھے اور سارا کام خود کرتے تھے۔ (حمید الدین اُن کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو دائم المرض اور بیکار شخص تھا) ایک روز میں نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت! یہ حمید کے نام کے ساتھ آپ نے ایس۔ ایم کیوں لگایا ہے، ہنس کر کہنے لگے، میاں ایس شیطان کا اور ایم ملعون کا۔

مولانا وحید الدین سے میرے تعلقات اُن کی آخر عمر تک رہے۔ بہت ہی بذلہ سخی، نڈر، غیب الطبع، شگفتہ مزاج اور بامذاق انسان تھے۔ ان کا مزاج اکثر بلکہ بیشتر بدستورال سے گزر کر پھکڑ پن کا رنگ اختیار کر لیتا تھا طبیعت بڑی رنگین پائی تھی۔ علم و فضل اور کھٹوس ادبی قابلیت کے باوجود ڈھول طبلہ اور سارنگی سے بھی خوب شغل رہتا تھا۔ اُن کے ہم جلس جہاں ملک کے زبردست عالم اور قاضی بزرگ تھے۔ وہاں بہت ہی معمولی اور قبیذ قسم کے انسان بھی اُن کے ہر وقت کے پاس بیٹھنے والوں میں تھے۔ پان کھانا چائے پینا۔ غزلیں لکھ کر لوگوں کو دے دینی اور پھر مشاعروں میں اُن کی پُر زور داد دینا اور گانا بجانا اُن کے محبوب مشغلے تھے اور ساری عمر مولانا نے اس عالم میں گزار دی۔ مگر یہ ضرور تھا کہ جب کوئی ایسا آدمی اُن سے ملنے آتا جیسے ان رنگین دلچسپیوں سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو اُس کی خاطر مولانا اپنے رنگین طبع و اخیسوں کو روک دیا کرتے تھے اور طبلے پر تھاپ پڑنی تھوڑی دیر کے لئے موقوف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو اُن کے کمرے سے رنگین صدائیں بڑے زور سے نکل رہی تھیں۔ میں نے

مولانا کے شغل میں ہاراج نہ ہونے کے خیال سے گھر کے باہر ہی سے واپس لوٹنا چاہا مگر مولانا نے مجھے دیکھ لیا، فوراً وہ سب صدائیں بند کر وادیں اور کمرے میں یکدم سکون ہو گیا۔ میرا مطلب اس بیان سے مولانا کی تنقیدیں نہیں بلکہ بظاہر کرنا ہے کہ عربی زبان کے متحر عالم ہونے کے باوجود مولانا زاہد خشک نہ تھے اور ہر قسم کی دلچسپیوں سے اپنا دل بہلا لیا کرتے تھے۔

اپنی دوسری بہت سی کتابوں کی مانند جب انھوں نے حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "حقوق الاسلام" اور رسالہ "سماع و مزامیر" کا اردو ترجمہ شائع کیا تو ان رسالوں پر بھی حسبِ معمول بحیثیت مترجم اپنا نام نہیں لکھا۔ بلکہ صرف یہ عبارت سرورق پر تحریر فرمائی: "ترجمہ کار پر دانان دفتر پنجاب نیشنل لائبریری" ایس۔ ایم۔ حمید کے اہتمام سے حالی پریس پانی پت میں طبع ہوا۔ میں پورے اعتماد پر پورے یقین اور پورے وثوق سے بیان کرتا ہوں کہ یہ دونوں رسالے مولوی سید وحید الدین سلیم ہی کے ترجمہ شدہ ہیں۔ کسی اور کے ہرگز نہیں۔

یہ رسالے چھپنے کے کچھ عرصہ بعد ختم ہو گئے تھے۔ دوبارہ انھیں چھپنا نصیب نہ ہوا۔ صرف ان ہی رسالوں کا نہیں بلکہ حالی پریس پانی پت کی قریباً تمام مطبوعات کا ہی حشر ہوا کہ باوجود مفید ہونے کے وہ دوبارہ نہ چھپیں۔ کیونکہ مولانا حصولِ معاش کی تلاش میں پانی پت سے باہر نکل گئے اور اپنے پیچھے کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑ گئے جو پریس اور بکڈپو کو چلاتا۔ اس لئے جو کتابیں اس مطبع سے چھپ کر نکلیں وہ کچھ دنوں بعد نایاب اور ناپید ہو گئیں۔ ان ہی میں سے رسالہ

”حقوق الاسلام“ اور رسالہ سملع و مزامیر بھی تھے۔ اتفاق سے ان کے نسخے مولوی محمد ایوب صاحب قادری کے کتب خانے میں محفوظ ہیں اور انھوں نے فائدہ عام کے لیے اس کی دوبارہ اشاعت مناسب سمجھی۔

بلاشبہ ان رسالوں کی اشاعت آج اُس وقت سے بھی زیادہ ضروری ہے جب پہلی مرتبہ ان کا ترجمہ شائع ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ غور اور توجہ کے ساتھ انھیں پڑھیں اور ان میں درج شدہ نصائح پر عمل کر کے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہھرامین۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی وفات ۲ راکست ۱۸۱۱ء کو ہوئی۔ اور مولوی وحید الدین سلیم نے ۲۹ جولائی ۱۹۲۶ء کو انتقال کیا۔

شیخ محمد اسماعیل پانی پتی

رازم گلی، لاہور

۲۲ مئی ۱۹۶۶ء بوقت ۱۲ بجے شب۔

دیباچہ اول

قاضی ثناء اللہ صاحب ہمارے وطن کے ایک مشہور فقیہ اور محدث تھے۔ ان کی تصنیفات میں سے کتاب المابدئہ بہت مشہور ہے۔ اس کتاب کے علاوہ انھوں نے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے رسالے نہایت مفید اور کارآمد سی مضامین پر لکھے ہیں۔ جن میں سے ایک رسالہ کا نام حقوق الاسلام ہے۔ یہ رسالہ فارسی زبان میں ہے اور اس میں حقوق العباد پر نہایت عمدگی اور خوبی سے بحث کی گئی ہے۔ چونکہ آج کل مسلمانوں کو حقوق العباد کی طرف متوجہ کرنا نہایت ضروری ہے اور عام طور پر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس رسالہ کا اردو ترجمہ مسلمانوں کے ملاحظہ اور فائدہ کے لیے چھاپ کر شائع کریں

اصل رسالہ جو فارسی زبان میں ہے ہم اس لئے شائع نہیں کرتے کہ آج کل فارسی زبان کی طرف سے عام طور پر بے توجہی اور بے پروائی پائی جاتی ہے اور سب آدمی اردو زبان کی کتابیں پڑھنے کے شائق ہیں۔

ترجمہ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ سلیس اور

عام فہم اور با محاورہ عبارت میں اصل کتاب کا مضمون ادا کیا جائے
 اُمید ہے کہ ناظرین رسالہ ہذا اُس مضمون کو جس پر قاضی صاحب مرحوم
 و مغفور نے یہ رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ دلچسپی سے مطالعہ کریں گے
 اور کوشش کریں گے کہ اس سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں اور
 اُس پر عمل کریں۔

واللہ الموفق للصواب والیہ المصیر والمآب۔

(وحید الدین سلیم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اللہ تعالیٰ کے حقوق | تمام مسلمانوں پر واجب ہونا چاہئے کہ اُن کی

گر دن پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں جس نے تمام مخلوقات کو ہستی کا جامہ پہنایا اور ہستی کے منخلقی ہو چیزیں ضروری ہیں وہ سب اُسی نے عطا فرمائیں۔ اُس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے گستاخ کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ”جب سانس اندر جاتا ہے تو اُس سے زندگی کو درد پہنچتی ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو اُس سے تفریح حاصل ہوتی ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ پس ایسا کون دی روح ہے جس کی زبان سے خدا کا شکر ادا ہو سکے؟“

اس کے علاوہ اگر تم زبان۔ یا دل۔ یا اعضا سے خدا کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا کرو تو شکر کرنے کی توفیق پانا بھی خدا ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی اُس کی ایک نعمت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک شکر میں کئی شکر ادا کرنے لازم ہیں اور ایسا ہونا انسان کی ذات سے ناممکن ہے۔ خداوندِ عالم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ ”اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنا چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ اُن کو تم پورا پورا نہیں گن سکتے۔“

بیشک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت سرِ پادشاہیت کے آخر میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ”بیشک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے“ ان سے یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا نے اپنی رحمت اور مہربانی سے انسانوں کو ایسے کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے جن کے کرنے کی طاقت اُن میں نہیں ہے اور اسی لئے اُس نے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا اُسی قدر شکر اُن پر واجب کیا ہے جس قدر کہ ان سے ادا ہونا ممکن ہے اور جس قدر کہ ادا ہونا ناممکن ہے اُس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر جس کسی نے اپنی طاقت کے موافق اُس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اُس کو بڑا شکر ادا کرنے والا کہا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے مقدور بجز شکر ادا کرنے سے کوتاہی اور بے پروائی کرے وہ پرلے درجہ کا ظالم اور ناشکر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے مُنعم کی نعمتوں کا ادائے شکر (یعنی مقدور کے موافق) بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خداوندِ عالم خود فرماتا ہے کہ ”اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اُن کو پورا پورا ننگن سکو گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکر ہے۔“

پس اتنا شکر جس کا ادا کرنا بندوں پر واجب ہے یہ ہے کہ وہ خدا اور اُس کی کامل صفات کو جہاں تک کہ اُن کی طاقت میں ہے پہچانیں اور وہ اعتقاد رکھیں جو اُن نے اپنے کلامِ پاک میں ظاہر کیا ہے اور وہ عادی

اختیار کریں جن کی ہدایت اُس نے فرمائی ہے اور وہ اعمال کرتے رہیں جو اُس کی مرضی کے مطابق ہیں۔ خاص کر وہ حقوق جو اُس نے بندوں کے ذمے واجب کئے ہیں اُن کو اچھی طرح ادا کریں اور اُن باتوں کے کرنے سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ نیز خدا کی خوشی کو اپنی خوشی پر اور تمام مخلوقات کی خوشی پر مقدم جانیں تاکہ اُس روز خدا کے سامنے اُن کو شرمندہ نہ ہونا پڑے جبکہ ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جان لے گا کہ اُس نے کس بات کو مقدم رکھا تھا اور کس بات کو مؤخر رکھا تھا۔ یعنی دنیا میں اُس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر مقدم رکھا تھا۔ یا خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم جانا تھا۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تھے پیغمبر مسلمانوں کو سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے گھنے دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے اگر یہ چیزیں اللہ اور اُس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لا موجود کرے۔

پس ہر ایک شخص کو جو مسلمان ہو واجب ہے کہ جس شخص سے دوستی کرے خدا ہی کے لئے دوستی کرے اور جس شخص سے دشمنی کرے خدا ہی کے واسطے دشمنی کرے اور جس شخص کو کوئی چیز دے خدا ہی کے لئے دے۔ اور جس شخص کو نہ دے خدا ہی کے واسطے نہ دے۔ یعنی ہر ایک کام میں

جس کو وہ کرتا ہے۔ یا نہیں کرتا ہے خدا کی مرضی کو مقدم جانے۔ یہ ہانک کہ اگر وہ اپنی بیوی۔ یا بچے کو کھانے کا ایک ٹوالہ بھی دے تو اُس میں بھی یہ نیت دل میں کر لے کہ میں اُس حق کو ادا کرتا ہوں جو خدا نے مجھ پر واجب کیا ہے۔

ابوداؤد نے ابوامامہؓ سے اور ترمذی نے معاذؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جو شخص خدا ہی کے لئے دوستی کرتا ہے اور خدا ہی کے لئے دشمنی کرتا ہے اور خدا ہی کے لئے دیتا ہے اور خدا ہی کے لئے نہیں دیتا ہے اُس کا ایمان پورا اور کامل ہوتا ہے۔“

اس کے علاوہ بخاری اور مسلم نے ابن مسعودؓ سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ اُس حضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو گزارہ دیتا ہے یہ گزارہ دینا بھی اُس کے لئے بمنزلہ صدقہ کے ہے۔“

چونکہ خدا کی ذات
اور صفات کا پہچانا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق

اور اُن باتوں کا جاننا جن سے وہ خوش ہوتا یا ناراض ہوتا ہے بغیر وسیلہ پیغمبروں کے نہیں ہو سکتا اور اس مطلب کے لئے انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ اس لئے خدا کی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور رسولوں کے حکموں پر ایمان لانا عین خدا پر ایمان لانا ہے۔ قبیلہ عبد القیس کے قاصد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ

خدا پر ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ”خدا اور اُس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں“ آنحضرت نے فرمایا کہ ”خدا پر ایمان لانا اس بات پر ایمان لانا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اُس کے رسول ہیں۔“ اس واقعہ کو بخاری اور مسلم دونوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ رسول اللہؐ کی فرماں برداری عین خدا کی فرماں برداری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف طور پر آیلے کہ ”جو شخص رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے“

اسی طرح رسول اللہؐ سے محبت کرنا عین خدا سے محبت کرنا ہے۔ مسلم اور بخاری نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اے مسلمانو! تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔“

سچ یہ ہے کہ خدا کے بعد رسول خدا کا حق ادا ہونا بھی ہماری طاقت کے باہر ہے مگر ہمارے ذمے اتنا ہی حق رکھا گیا ہے جس کا ادا کرنا ہماری طاقت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اُن کو ہم پوری طرح مانیں اور اُن پر عمل کریں۔ نیز اُن پر درود پڑھتے رہیں اور اُن کی اولاد اور ازواج اور اصحاب سے محبت رکھیں۔

خلفاء راشدین کے حقوق | جس طرح خدا کی ذات و صفات کا پہچانتا اور اُن باتوں کا جاننا جن سے خدا خوش یا

ناخوش ہوتا ہے بغیر رسول خدا کے ذریعہ کے ممکن نہیں ہے اسی طرح اس بات پر بھی یقین کرنا چاہئے کہ خدا اور رسول خدا کے احکام ہم کو رسول خدا کی اولاد اور اصحاب کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ شریعت محمدی کو جو طاقت اور رونق حاصل ہوئی ہے وہ انھیں اصحاب کے ذریعہ سے ہوئی ہے جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ نیز نبی خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال اور افعال جو بعض صحابیوں کو معلوم تھے اور بعض کو معلوم نہ تھے انھیں کی کوشش سے مشہور ہوئے ہیں جن مسائل میں اختلاف اور شک ہوتا تھا اُن کو یہی صحابی دیگر صحابیوں کو حج کر کے بتا دیتے تھے اور تحقیق ہو جانے کے بعد اُن کو جاری کر دیتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام سے محبت کرنا اور اُن کی فرماں برداری کرنا رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ محبت کرنا اور اُن کی فرماں برداری کرنا ہے۔ چنانچہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں کہ جو شخص اُن سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو شخص اُن سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ جو اُن کو ستاتا اور تکلیف دیتا ہے وہ گویا مجھ کو تکلیف دیتا ہے اور جو مجھ کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا خدا کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ان الفاظ کو ترمذی نے عبد اللہ بن معقل سے روایت کیا ہے۔ مسلم اور ترمذی نے حدیث سے یہ الفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ

اے مسلمانو! میرے بعد ابوبکرؓ اور عمرؓ کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم اول میری پیروی کرو۔ پھر میرے بعد خلفاء راشدین کی پیروی کرنا۔

صحابہ کرامؓ اور ازواج مطہراتؓ کے حقوق زرین نے حضرت عمرؓ سے روایت کی

ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”میرے اصحاب مثل شاؤن کے ہیں۔ تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“
ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ کی نسبت اس حضرت نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم دین کا نصف علم حمیراء یعنی عائشہؓ سے حاصل کر سکتے ہو۔“

خلفاء راشدین میں سے حضرت علیؓ کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور عائشہؓ اس شہر کا دروازہ ہے۔ ان الفاظ کو حاکم اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

عترت اطہار کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری ہدایت کے لئے دو وسیلے چھوڑ جاتا ہوں۔ ان میں سے ایک وسیلہ قرآن مجید ہے اور دوسرا وسیلہ میری عترت ہے۔ ان الفاظ کو احمد بن حنبل اور طبرانی نے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے۔

علمائے کرام کے حقوق | از داج مطہرات اور اہل بیت اور صحابہ کے بعد
اُن علماء سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے

جنہوں نے قرآن اور حدیثوں کو جمع کیا اور جو محدث کہلائے یا جنہوں نے
قرآن اور حدیث پر غور کر کے اُن کے مسائل کو طے کیا جن میں لوگوں کو تردد
تھا۔ اور جو فقیہ کہلائے۔ یا جنہوں نے دین کی کتابیں تصنیف کیں۔
یا جو علوم دینی اور علوم باطنی میں کامل اُستاد ہو گزرے ہیں۔ کیونکہ یہ
بزرگ شریعت کے علم بردار اور پیغمبروں کے وارث ہیں۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں کہ ”علماء دنیا وکے وارث
ہیں اور انبیاء نے میراث میں مال نہیں چھوڑا۔ بلکہ اُن کی میراث علم دین ہے۔“
نیز اُن حضرات نے فرمایا ہے کہ ”عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی کہ مجھ کو
تم میں سے ادنیٰ مسلمان پر ہے۔“ یہ فرما کر آنحضرت نے قرآن مجید کی آیات
پڑھی جن کا مطلب یہ ہے کہ ”خدا کے بندوں میں سے علماء ہی وہ نیک
بندے ہیں جو اُس سے دل میں ڈرتے رہتے ہیں۔“ اس حدیث کو ترمذی
نے ابوامامہ سے اور دارمی نے مکحول اور حسن سے روایت
کیا ہے۔

نیز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”مجھ کو خدا
نے بندوں کو تعلیم دینے اور علم دین سکھانے کے لئے دنیا میں بھیجا ہے۔“
اس کے سوا بیہقی نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں کہ ”خدا سب سے زیادہ قیاض ہے۔ اُس کے

بعد میں بنی آدم میں سب سے زیادہ فیاض ہوں پھر میرے بعد وہ شخص فیض
ہے جو علم دین سیکھتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ قیامت کے دن پیغمبروں کی
طرح اُس کے ساتھ بھی ایک اُمت ہوگی۔ اس حدیث میں اُمت کے
لفظ سے وہ لوگ مراد ہیں جو علم دین سیکھتے اور علمائے دین کی شاگردی
اختیار کرتے ہیں۔

ذہبی نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”قیامت کے دن وہ روشنائی
جس سے علماء دین کی کتابیں لکھا کرتے اور شہیدوں کا خون دونوں
کا وزن کیا جائے گا پھر علماء کے لکھنے کی روشنائی وزن میں شہیدوں
کے خون سے زیادہ ہو جائے گی۔“

اس میں شک نہیں ہے کہ علماء اور اولیاء اللہ سے محبت رکھنا
اور اُن کی فرماں برداری کرنا خدا اور رسول سے محبت رکھنا اور اُس کی
فرماں برداری کرنا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے
مسلمانو! تم خدا اور رسول کی اور اُن لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے
اولوالاہر ہوں۔ یہاں اولوالاہر کے لفظ سے وہ لوگ مراد ہیں جو
خدا اور رسول کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پس
اس لفظ کے معنوں میں اہلبیت اور صحابی اور علماء سب داخل ہیں اور
اُن کا حق پہچانا حق اللہ کے ساتھ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو
خدا کو کون پہچانتا اور خدا کا حق کون ادا کرتا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اگر خدا کے احکام بندوں تک پہنچانے والے نہ ہوتے تو نہ کوئی ہدایت پاتا۔ نہ نماز پڑھتا۔ نہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ پس یہ بزرگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے اور جن کی دوستی اور دشمنی خدا کے ساتھ دوستی اور دشمنی ہے بخاری نے ابو سیرینہ سے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ”جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے اُس کو ہوشیار ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ وہ درحقیقت میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔“ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ”میرے دوست میرے وہ بند ہیں جو میرے یاد کرنے سے یاد آجاتے ہیں اور جن کے یاد آنے سے میں یاد آتا ہوں۔“

والدین کے حقوق | خدا کی طرف سے بندوں کے ذمے جو حقوق دادی۔ نانائانی وغیرہ کا ہے جو ظاہر میں پرورش اور روزی کے وسیلے ہیں اور اسی ذیل میں وہ تمام آدمی داخل ہیں جن کے ذریعہ سے خدا روزی پہنچاتا۔ یا پرورش کرتا۔ یا مالی۔ یا جسمانی یا کسی اور طرح کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اُن کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آدمیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث مسلم اور ترمذی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے۔

ایسے اشخاص میں سے جن کا ذکر اوپر ہوا سب سے زیادہ حق والدین
یعنی ماں باپ کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے انسان کو اُس کے
ماں باپ کے حق میں تاکید کی کہ ہر حال میں اُن کا ادب ملحوظ رکھے کہ
اُس کی مال نے جھٹکے پر جھٹکے اٹھا کر اُس کو پیٹ میں رکھا۔ اور پیٹ میں
رکھنے کے علاوہ کہیں دوسری چیز میں جا کر اس کا دودھ چھوٹنا ہے۔ اسی لحاظ
سے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ہمارا بھی شکر گزار رہ اور اپنے والدین کا بھی۔
یہ حکم قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شرک کرنے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو کبیرہ گناہ بتایا ہے۔ اس مضمون
کی حدیث مسلم اور بخاری میں موجود ہے جو عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت
کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ معاذ بن جبلؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دس نصیحتیں تاکید کے ساتھ فرمائی تھیں جن میں
یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ خدا کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا۔ اگرچہ تم قتل کئے
جاؤ۔ یا زندہ آگ میں جھونک دئے جاؤ۔ نیز ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔
اگرچہ وہ اس بات پر مجبور کریں کہ تم اپنے مال اور اہل و عیال سے جلائے جاؤ۔
مسلم اور بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک
شخص جناب سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے پوچھا کہ
وہ کون شخص ہے جو سب سے زیادہ نیکی اور ہمدردی کے برتاؤ کا مستحق
ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اُس شخص نے پوچھا کہ

”اُس کے بعد پھر کون شخص ایسے برتاؤ کا حقدار ہے؟“ آپ نے پھر فرمایا کہ ”ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔“ اُس شخص نے پھر پوچھا کہ ”اُس کے بعد پھر کون ہے جو ہمدردی کرنے اور نیک برتاؤ کرنے کا حق دار ہے؟“ آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ ”ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔“ اُس شخص نے پھر تھی دفعہ پھر وہی سوال کیا جو پہلے کر چکا تھا۔ اس دفعہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے اور اُس کے بعد اُس کا جو رشتہ میں اُس سے قریب ہو۔“ یہ فرما کر جناب سرور کائنات اپنی زبان میاںک پر تین دفعہ یہ الفاظ لائے کہ ”ذلیل ہو وہ۔“ اُس شخص نے اور دیگر حاضرین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جس کی نسبت آپ یہ الفاظ بار بار فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یاد دہانوں میں سے ایک کو بوڑھا پے کی حالت میں دیکھا اور جنت میں داخل نہیں ہوا۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے ماں باپ بوڑھے اور اپانچ ہو گئے ہوں اور اُس کو اس بات کا موقع ملا ہو کہ اُن کی خدمت اور امداد کرے۔ مگر اُس نے اس موقع کی پروا نہ کی ہو اور اُن کی خدمت اور امداد کرنے سے غفلت اور بے پروائی کرتا رہا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

اس کے سوا ترمذی نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ایک

شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کی کہ ”یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ظہور میں آیا ہے۔ کوئی مہیر ایسی بتائیے جس سے میرا گناہ معاف ہو سکے اور میری توبہ قبول ہو سکے“ آپ نے پوچھا کہ ”تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟“ اُس شخص نے کہا کہ ”یا رسول اللہ میری ماں کی تو وفات ہو چکی ہے“ آپ نے پوچھا کہ ”تیری ماں کی بہن یعنی خالہ بھی زندہ ہے یا نہیں؟“ اُس شخص نے کہا کہ ”ہاں یا رسول اللہ میری خالہ تو زندہ اور موجود ہے“ آپ نے فرمایا کہ ”تو جا اُس کے ساتھ شکی اور ہمدردی سے پیش آ اور اُس کی خدمت کر۔“

ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص ماں باپ کی یعنی دونوں کی فرائض پر اداری کرتا ہے اُس کے لئے جنت میں دو دروازے کھولے جائیں گے اور شخص اُن میں سے ایک کی خدمت کرتا ہے اور وہی ایک زندہ اور موجود ہے تو اُس کے لئے بہشت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص ماں باپ کی یعنی دونوں کی نافرمانی کرتا ہے اُس کے لئے دو دروازے دروازے کھولے جائیں گے اور جو شخص اُن میں سے ایک کی کہ وہی ایک زندہ اور موجود ہے نافرمانی کرتا ہے اُس کے لئے دو دروازے کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ صحابیوں نے جب اُن حضرت کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو اُنھیں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہوں“ آپ نے اُن کے جواب میں فرمایا کہ ”ہاں چاہے وہ

ظلم کرتے ہوں یہ الفاظ جناب سرور کائنات نے تین دفعہ فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ ”جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف رحمت اور شفقت کی نظروں سے دیکھتا ہے خدا اُس کے ہر دفعہ دیکھنے کے عوض میں ایک حج کا ثواب اُس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے“ صحابیوں نے یہ خوشخبری سن کر پوچھا کہ ”بھلا یا رسول اللہ اگر اولادوں میں سو دفعہ اپنے ماں باپ کی طرف رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں چاہے سو دفعہ اُن کو ایسی نظروں سے دیکھے۔ ہر حالت میں ایک نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب اُس کو عطا کیا جائے گا“ ان دونوں حدیثوں کو جو اوپر لکھی گئی ہیں امام بیہقی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ”میرا زادہ جہاد میں شامل ہونے کا ہے“ آپ نے پوچھا کہ ”تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟“ اُس شخص نے عرض کی کہ ”ہاں یا رسول اللہ“ زندہ ہے“ آپ نے فرمایا ”تو پھر جہاد میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا اور اُس کی خدمت کر اور اس بات پر یقین کر لے کہ بہشت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے“ اس حدیث کو امام بیہقی نے معارف سے روایت کیا ہے۔

ایک دفعہ عبد اللہ بن عمرؓ نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ”یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک

نوبصورت بی بی ہے اور میں اُس سے محبت رکھتا ہوں۔ مگر میری والدہ اُس کو پسند نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ ”اگر یہ حال ہے تو تجھ پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے اُن حضرت سے دریافت کیا کہ ماں باپ کا حق کس درجہ کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ”اولاد کے حق میں ماں باپ کا درجہ ایسا ہے کہ وہی اُن کی بہشت و دوزخ ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو وہ دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا اور اگر اُن کی خدمت اور غماں برداری کرے گا تو اُس کے لئے بہشت میں داخل ہونا آسان ہوگا۔ پس ہر انسان کے لئے اُس کے ماں باپ ہی بہشت و دوزخ ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور ابوامامہ سے روایت کی گئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت رسول خدا ﷺ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کی کہ ”میرا باپ محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ میری دولت پر قبضہ کرے۔“ آپ نے فرمایا کہ ”تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے لئے ہیں اور تمھاری اولاد تمھاری عہد کمائی ہے۔ پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے تم بے تکلف کھا سکتے ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے اور اس کو عمرو بن شہب نے اپنے باپ سے اور اُس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے۔

اوپر کی حدیث سے یہ نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ اگر ماں باپ مفلس ہوں تو وہ اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھا سکتے ہیں اور اولاد پر واجب ہے کہ اُن کو اپنی کمائی میں سے گزارہ دے۔ اگر ماں باپ کمائے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یا مسلمان ہوں تو بھی اولاد پر واجب ہے کہ اُن کو اپنی کمائی میں سے گزارہ دیا کرے۔ چنانچہ مسلم اور بخاری میں اسما و بنت ابی بکرؓ سے روایت کی گئی ہے کہ ”میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں عرض کی کہ میری والدہ آئی ہے۔ مگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اُس کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کا برتاؤ کروں؟“ آپ نے فرمایا کہ ”ہاں اُس کی دلجوئی اور فرماں برداری کرنی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کی نافرمانی کرنے کو کہے تو اس باب میں اُس کی بات ماننی واجب نہیں ہے۔“

ترمذی میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ ”باپ کی رضامندی عین خدا کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضی عین خدا کی ناراضی ہے۔“ نیز قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ ”اگر تیرے ماں باپ تجھ کو اس بات پر مجبور کریں کہ تو ایمان لے ساتھ کسی کو شریک خدائی بنائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس میں اُن کا کہنا نہ ماننا۔ مگر ہاں دنیا میں سعادت مند بن کر اُن کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا۔“

احمد بن حنبل اور حاکم نے ایک حدیث عمران سے روایت کی

ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی قرآن برداری کسی نہیں کرنی چاہیے، مسلم اور بخاری نے بھی ایک حدیث حضرت علیؓ سے روایت کی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی قرآن برداری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ان کاموں میں قرآن برداری کرنی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کے ہوں اور جو شرع کی رو سے جائز ہوں۔

رشتہ داروں کے حقوق | باپ کے جو حقوق اولاد کی گردن پر ہیں اُن میں سے ایک حق

یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ کمال درجہ کی نیکی یہ ہے کہ انسان باپ کے مرنے کے بعد اُس کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس حدیث میں بھلائی گمے برتاؤ سے مالی مدد دینا۔ جسمانی خدمت اور عمرہ اخلاق سے پیش آنا مراد ہے۔

ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اُن کی اولاد کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا جائے۔ باپ کی اولاد میں بھائی بہنیں اور اُن کی اولاد داخل ہے۔ اسی طرح ماموں۔ ممانی۔ چچا۔ چچی۔ خالو۔ خالہ اور اُن تمام عزیزوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے جو رشتہ میں قریب ہیں۔ پھر جس کا رشتہ زیادہ قریب ہے اُس کا حق بھی

بہ نسبت اُس کے جس کا رشتہ دور کا ہے زیادہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ”قریبیوں اور عزیزوں کا حق ادا کرو“

پس جو شخص آسودہ حال ہو اُس پر واجب ہے کہ اپنے اُن قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کرے جو مفلس ہوں اور جو کمزور سے محذور ہوں۔ مگر جو رشتہ دار قریبی نہیں ہیں اُن کی مالی مدد کرنا واجب نہیں ہے۔ تاہم اُن سے محبت کا تعلق رکھنا اور اُن کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا واجب ہے اور اُن سے قطع تعلق کرنا حرام ہے اور اُن کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

ایک حدیث کا جو ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے یہ مضمون ہے کہ ”جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور اُس کے پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا تو رحم یعنی قریبی رشتہ داری نے اُٹھ کر رحمن یعنی خدا کے پاس پناہ لی۔ خدا نے پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے۔ اُس نے کہا کہ میں قطع تعلق سے بچنا مانگتی ہوں۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے تعلق رکھے تو میں بھی اُس سے تعلق رکھوں اور اگر کوئی تجھ سے اپنا تعلق جدا کرے تو میں بھی اُس سے قطع تعلق کر لوں۔ رحم یعنی قریبی رشتہ داری نے کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ خدا نے فرمایا۔ تو بس تو مطمئن رہ کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کو ابو داؤد اور ترمذی اور

احمد بن حنبل نے عبد الرحمن بن عوف سے اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔

ہوں اور رحم یعنی قریبی رشتہ داری کا نام میرے ہی نام سے نکالا گیا ہے پس جو شخص رحم یعنی قریبی رشتہ داری کا لحاظ رکھے گا میں بھی اُس کا لحاظ رکھوں گا اور جو شخص اُس کو نظر انداز کرے گا میں بھی اُس کو اپنی نظروں سے گرا دوں گا۔

بخاری میں ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ نعم یعنی قریبی رشتہ داری رحم یعنی خدا کی طرف سے ایک نعمت یعنی کو تو ال ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے رحم جو آدمی تجھ سے تعلق پیدا کرے گا میں بھی اُس کے ساتھ تعلق پیدا کروں گا اور جو آدمی تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں بھی اُس سے اپنا قطع تعلق کر دوں گا۔

بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت اسی مضمون کی بیان کی ہے چیمبرین مطہم سے بھی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔“

ماہم ہرقی نے عبد اللہ بن ابی سے جو روایت بیان کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”جس قوم میں ایک شخص بھی ایسا ہو جو قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہو اُس قوم پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔“

قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اُن کے ساتھ ہمدردی اور نیکی سے پیش آنے کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ پس ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے نسب اور سلسلہ قرابت سے خبردار رہے تاکہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کر سکے اور قطع تعلقی کا گناہ اُس سے ظہور میں نہ آئے۔

واضح ہو کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا حق ایسا ہی ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے“ اس مضمون کی حدیث امام بیہقی نے سعید بن عیاض سے روایت کی ہے۔

خداوند عالم نے قرآن مجید میں اُن لوگوں پر جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں اور اُن لوگوں پر جو قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں یکساں لعنت کی ہے۔ چنانچہ اُس نے فرمایا ہے کہ ”اے منافقو! کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ اگر تم جہاد کرنے سے پھر بیٹھو تو اس حالت میں بھی ملک میں فساد کرتے پھرو اور اپنے رشتوں ناطوں کو توڑ ڈالو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور جن کو حق بات کے سننے سے بہرا اور اُن کی آنکھوں کو راہِ راست کے دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔“ امام احمد بن حنبل نے اسی آیت کی بنا پر قرار دیا ہے کہ یرید لعنت کرنی جائز ہے۔ کیونکہ اگر اُن تمام بُرائیوں سے بھی قطع نظر کریں جو اُس میں موجود ہیں تو یہ بات کیا کچھ کم ہے کہ وہ قاطع رحم تھا حالانکہ صرف

یہی عیب اُس پر لعنت کرنے کے لئے کافی دلیل ہے۔

اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دو قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص بدسلوکی کرے اور قطع رحم کرے تو کیا دوسرے شخص کو بھی لازم ہے کہ قطع تعلق کرے اور اُس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسرے شخص کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ قطع تعلق کرے اور صلہ رحمی کا خیال نہ رکھے۔ کیونکہ جس شخص نے قطع رحم کیا ہے اُس کو اس گناہ کی سزا ملے گی اور جس شخص نے صلہ رحمی کا خیال رکھا ہے اُس کو اس عمدہ فعل کی جزا مل جائے گی۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”وہ شخص صلہ رحمی کا خیال رکھنے والا نہیں ہے جس کو قطع رحم کا انتقام لینے کا خیال ہے بلکہ صلہ رحمی کا خیال رکھنے والا وہ شخص ہے جو قطع رحم کے مقابلہ میں بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھے“ یعنی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو بدسلوکی کے مقابلہ میں بدسلوکی کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ بلکہ جو شخص بدی کے بدلہ میں نیکی کرتا ہے اور قطع تعلق کے مقابلہ میں خود قطع تعلق نہیں کرتا ہے وہی صلہ رحمی کا پورا پورا لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔

شیخ سعودی شیرازی نے کیا ہی عمدہ بات لکھی ہے کہ ”بدی

کے عوص میں بدی کرنا تو آسان بات ہے۔ مردانگی کی بات تو یہ ہے کہ بدی کے مقابلہ میں نیکی کی جائے۔

مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے چند قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع تعلق کر دینے پر تیار رہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہوں۔ مگر وہ میرے ساتھ بدی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ سخت اور بدداری سے پیش آتا ہوں۔ مگر وہ میرے ساتھ ہمیشہ نادانی اور بھالت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو خدا ان کے مقابلہ میں تیری ہمیشہ مدد کرے گا۔

صلہ رحم یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلق اور محبت رکھنے میں کچھ آخرت ہی کا نام نہ نہیں ہے۔ بلکہ دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جناب سرفراز کائنات نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں اُس کی روزی فراخ ہو اور اُس کی عمر دیر ہو اور اس کا نام مرنے کے بعد باقی رہے اُس کو چاہیے کہ صلہ رحم کا لحاظ رکھے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں انس سے روایت کی گئی ہے۔“

ایک حدیث اسی مضمون کی ترمذی میں ہے جو ابو ہریرہؓ سے

مروی ہے۔ اُس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! اپنے رشتوں ناٹوں سے اچھی طرح واقفیت پیدا کرو تاکہ صلہ رحمی کا حق ادا کر سکو۔ صلہ رحمی سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مال و دولت میں ترقی ہوتی ہے۔ عمر دراز ہوتی ہے اور مرنے کے بعد نام باقی رہتا ہے۔“

اسی طرح قطع رحم کا انجام عذابِ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی بُرا ہے اور اس کے سبب سے دنیا میں طح طرح کی آفتیں انسان کو بھیلنی پڑتی ہیں۔ جناب سرورِ کائنات فرماتے ہیں کہ ”وہ گناہ جن پر خدا دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے دو ہیں۔ ایک تو بادشاہ سے بغاوت کرنا۔ دوسرے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا۔“ اس حدیث کو ترمذی اور ابوداؤد نے ابویکبر سے روایت کیا ہے۔

امام بیہقی نے ایک حدیث ابویکبر سے روایت کی ہے کہ جناب سرورِ کائنات نے فرمایا ہے کہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ ان میں سے خدا جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے اکثر دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔“

جب ماں باپ کے حقوق پر خیال کرنے سے لازم آتا ہے کہ بھائیوں بہنوں اور ان کی اولاد اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا چاہئے تو اسی طرح رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور صحابہ اور پیروں اور استادوں کے حقوق پر خیال کرنے

سے یہ لازم آتا ہے کہ سیدوں کے ساتھ جو آلِ رسول ہیں اور پیروں اور
اُستادوں کی اولاد کی ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔
قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ”اے پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ میں
تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری تو مانگتا ہی نہیں۔ مگر میرے قریبی
رشتہ داروں کے ساتھ محبت تو قائم رکھو۔ ایک اور آیت قرآن مجید میں
ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ”اے پیغمبر ان لوگوں سے جو خدا کو کسی بیٹے کا
باپ کہتے ہیں کہہ دو کہ اگر بالفرض خدا کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے
پہلے اُس کی عبادت کرنے کو میں حاضر تھا۔“ اس آیت سے صاف اس
بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کسی کا حق ہو تو
اُس کو چاہیے کہ اُس شخص کی اولاد کے ساتھ سلوک کرے اور اُس
حق کو ادا کرے۔

اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر سادات
یا پیروں میں سے کوئی شخص فاسق۔ یا کافر۔ یا رافضی ہو تو اُس کے ساتھ
کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ فاسق ہو تو
اُس کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ فسق و فجور سے باز آجائے۔ اگر وہ
رافضی ہو۔ یا ایسا ہی کوئی عقیدہ رکھتا ہو جس سے کفر تک نوبت پہنچ
جاتی ہے تو اُس کے ساتھ ہرگز دوستی اور محبت نہ رکھنی چاہیے۔ کیونکہ

لے افراط و تفریط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔

خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو! اُن لوگوں سے جن پر خدا کا غضب ہے دوستی نہ کرو۔ کیونکہ یہ لوگ آخرت کے ثواب سے ایسے ہی ناامید ہیں جیسے کافر قبر والوں یعنی مُردوں کی طرف سے ناامید ہیں۔“

اس کے علاوہ خدا نے حضرت نوح کے بیٹے کی نسبت جھڑپ نوح کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے نوح! تمہارا بیٹا تمہارے اہل عیال میں داخل نہیں ہے کیونکہ اُس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔“

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی فرمایا ہے کہ ”میرے فلاں رشتہ دار میرے دوست نہیں ہیں۔ میرا دوست تو خدا ہے۔ یا وہ مسلمان ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں۔ مگر اُن سے میری قربت ضرور ہے۔ اس لئے میں اُن کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔“ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور اس کو عہدِ وہبِ عاص نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدِ پیر زادے اور خود ہمارے قریبی رشتہ دار اگر کافروں۔ یا رافضی۔ یا خابجی ہوں کہ اِن عقیدوں سے بھی کفر تک تویت پہنچ جاتی ہے تو اُن کی ساتھ دوستی اور محبت نہ کرنی چاہئے۔ ہاں اُن کے ساتھ نیک سلوک کرنا جائز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو! جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور اُکھٹوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اُن کے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے خدا منع نہیں کرتا کیونکہ اللہ متصفانہ برتاؤ کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دائی کے حقوق | ماں باپ کے جو حقوق ہر شخص کے ذمے ہیں اُن سے ملتا جلتا حق دائی کا بھی ہے جس کا دودھ

بچپن میں پیا ہو۔ خدانے اسی بنا پر جس طرح اُن دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینے سے منع کیا ہے جو ایک نسب سے ہوں۔ اسی طرح ان دو بہنوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے جن میں دودھ کا رشتہ ہو۔ تاکہ قطع تعلق کا باعث نہ ہو۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ابو الطفیل سے روایت کی گئی ہے اور اُس کا مضمون یہ ہے کہ ”رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی دودھ پلائی کے لئے اپنی چادر زمین پر بچھا دی تھی اور اُس کو اُس چادر پر بٹھایا تھا۔“

حاکم کے حقوق | منجملہ اُن حقوق کے جو خدانے بندوں پر فرض کئے ہیں ایک حق اُن لوگوں کا ہے جن کو خدانے

اپنی شانِ حکومت کا منظر بنایا ہے۔ اُن میں سے ایک تو مسلمان سلطان اور امیر اور قاضی کا حق ہے جو رعیت کے ذمے ہے۔ دوسرے شوہر کا حق ہے جو بیوی کے ذمے ہے۔ تیسرے آقا کا حق ہے جو غلام اور خادم پر ہے۔ چوتھے گھر کے مالک کا حق ہے جو گھر والوں کے ذمے ہے۔ ان حقوق کے واجب ہونے کا باعث یہ ہے کہ ملک شہر اور گھر کا انتظام بغیر بادشاہ۔ امیر۔ قاضی۔ شوہر۔ آقا اور صاحب خانہ کی حکومت اور طاقت کے انجام نہیں پاسکتا۔

ملک کے حکمران اور شہر کے حاکم اور فوج کے سردار کی اطاعت ملک اور شہر کے باشندوں اور فوجی آدمیوں پر واجب ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان کا حکم شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگرچہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: "اللہ اور رسول کی اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو اہل حکومت ہیں" اہل حکومت کے لفظ میں بادشاہ اور سب حکمران داخل ہیں۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ "جو شخص میری فرماں برداری کرتا ہے وہ خدا کا فرماں بردار ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے وہ خدا کا بھی نافرمان ہے۔ اسی طرح جو شخص حاکم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا میری اطاعت کرتا ہے اور جو شخص حاکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ گویا میری نافرمانی کرتا ہے۔"

حاکم بمنزلہ ایک ڈھال کے ہے جس کی اوٹ میں جنگ کی جاتی ہے اور پناہ لی جاتی ہے۔ پس اگر حاکم خدا سے ڈر کر اور انصاف کا لحاظ کر کے حکم دے گا تو اس کا ثواب اُس کو دیا جائیگا اور اگر وہ نا انصافی سے حکمرانی کرے گا تو اس کا وبال بھی اُسی کی گردن پر ہوگا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے اور اس کو مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔

نیز ایک اور حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جو اہم الحسین سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اے لوگو! اگر تم پر کوئی جمعی شعلام سردار بنا دیا جائے تو اس کی فرماں برداری کرنی

تم پر لازم ہے۔

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ”مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے حاکموں کی اطاعت کرنی لازم ہے۔ چاہے اُن حاکموں کا حکم اُن کی مرضی کے موافق ہو یا خلاف ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ اُس حکم کے ماننے میں خدا اور رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو یعنی وہ حاکم ایسا حکم دیں جو شریعت کے برخلاف ہو تو مسلمانوں پر واجب نہیں ہے کہ اُن کی اطاعت کریں۔“ یہ حدیث عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت علیؓ سے روایت کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو ابن عباسؓ سے مروی ہے اور جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اگر کسی شخص کے ساتھ حاکم ایسا برتاؤ کرے جو اُس کو ناگوار ہو تو اُس پر لازم ہے کہ صبر کرے کیونکہ اگر کوئی مسلمان عام مسلمانوں کی جماعت سے ایک یا لشت بھی پیچھے ہٹتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اُس کی موت مثل اُن کافروں کی موت کے ہوتی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھے۔“

ایک دفعہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صحابیوں سے فرمایا کہ ”اے مسلمانو! تم میرے بعد ایسے حاکموں کو دیکھو گے جن کا برتاؤ تم کو ناگوار ہوگا اور جو نفس پرورد ہوں گے۔“ صحابیوں میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ! پھر ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیئے؟ اُن حضرت نے

فرمایا کہ تم کو لازم ہے کہ ان کی فرماں برداری کا حق ادا کرو اور اپنا حق خدا سے مانگو۔ یہ حدیث ابن مسعودؓ سے روایت کی گئی ہے اور صحیحین میں موجود ہے۔ مگر جو حدیث مسلم نے وائل بن حجر سے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابیوں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر حکم ایسے ہوں کہ اپنا حق تو ہم سے طلب کریں مگر حلال حق ہم کو نہ دیں تو اس حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم کو فرماں برداری ہی کرنی لازم ہے۔ کیونکہ خدا نے جو بات اُن کے دے دی ہے وہ واجب ہے اور جو بات تم پر واجب کی ہے یعنی اطاعت و فرماں برداری کرنا وہ تم پر واجب ہے۔

قاضی کے حقوق | اسی طرح اگر قاضی شرع کے موافق حکم دے تو اس حکم کا دل سے ماننا لازم ہے۔ چنانچہ خداوند

عالم فرماتا ہے کہ ”اے پیغمبر تمھارے ہی پروردگار کی یعنی ہم کو اپنی ہی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کریں اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دلگیر بھی انہوں بلکہ دل و جان سے اس کو قبول کر لیں۔ غرض جب تک یہ سب کچھ نہ کریں اس وقت تک اُن کو ایمان سے بہرہ نہیں ہے۔“

ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر قاضی کسی شخص کی نسبت حکم دے کہ اس کو سنگسار کرو۔ یا اس کا ہاتھ قطع کرو۔ یا اس کے دُڑے لگاؤ تو اس حکم کا ماننا

جائز ہے۔ مگر امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ اگر قاضی شریعت کا حاکم اور انصاف پرست ہو تو اُس کا حکم ماننا چاہئے اور اگر احکام شریعت سے خبردار نہ ہو اور منصف ہو تو اُس سے اُس کے حکم کی وجہ دریافت کرنی چاہئے۔ اگر وہ معقول وجہ بیان کرے تو اُس کے حکم تعمیل کرنی چاہئے ورنہ ہرگز نہیں اور اگر قاضی فاسق اور بدکار ہے تو اس حالت میں بھی اس کا حکم اُس وقت ماننا لازم ہے جبکہ وہ معقول وجہ بیان کر دے۔

شوہر کے حقوق | شوہر کا جو حق بیوی کے ذمے ہے اُس کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایسا حکم میں بیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔“ اس حدیث کو ابو واؤد اور ترمذی اور مسلم نے قیس بن سعد سے اور امام احمد بن حنبل نے معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو عورت مر جائے اور اُس کا شوہر اُس سے راہنی ہو وہ عورت جنت میں داخل کی جائے گی۔“ اس حدیث کو ترمذی نے اہم سلمہ سے روایت کیا ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس کو ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں ائش سے روایت کیا ہے اور اُس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھا کرے اور پاکدامن رہے اور اپنے شوہر کی منہاں برداری کرتی رہے وہ بہشت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔“

ایک حدیث کا جو امام احمد بن حنبلؒ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یہ حکم عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کا درجہ ایسا ہے کہ اگر وہ بیوی کو یہ حکم دے کہ سفید پہاڑ سے سیاہ پہاڑ کو اور سیاہ پہاڑ سے سفید کو پتھر ڈھوکے جائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے اور اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔

اسی طرح اور حدیث ہے جس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے معاذ بن جبلؓ سے روایت کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو بہشت کی حوریں اُس پر لعنت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو تیرے پاس پتھر روز کے لئے مہمان ہے اور عنقریب تجھ سے جدا ہو کر چارے پاس آنے والا ہے۔

آقا کے حقوق | آقا کا حق جو غلام پر ہے اُس کی نسبت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے اور خدا کی عبادت کا حق

بھی ادا کرتا ہے اُس کو دُگنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔ نیز آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”خوشحال اُس غلام کا جو خدا کی عبادت کرتا کرتا اور اپنے آقا کی فرماں برداری کرتا کرتا رہا جائے۔“

یہ حدیث بھی صحیحین میں ہے اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے۔

مسلم نے ہیرہ سے جو حدیث روایت کی ہے اُس کا مضمون یہ ہے کہ ”جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اُس کی نماز قبول نہیں ہوتی“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”وہ کافر ہوتا ہے۔“ جب تک کہ واپس اپنے آقا کے پاس نہ آجائے۔ یہی جابرؓ سے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو غلام کی جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے ایک اُس عورت کی جس کا شوہر اُس سے ناراض ہو۔ ایک اُس شخص کی جو نشہ میں بدست ہو“ نیز آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”وہ شخص ہماری امت میں داخل نہیں ہے جو کسی عورت کو اُس کے شوہر کے برخلاف اُکساتا۔ یا کسی غلام کو اُس کے آقا کے برخلاف بھڑکاتا ہے۔“ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے۔

رعایا کے حقوق | وہ حقوق جو خدا نے اپنے بندوں پر فرض کئے ہیں ان میں سے ایک حق اہل معاملہ کا ہے جو قاضی پر ہے ایک حق بیوی کا ہے جو اُس کے شوہر کے ذمے ہے۔ ایک حق بچوں کی تربیت کرنے کا ہے جو ماں باپ کی گردن پر ہے۔ ایک حق غلام کا ہے جو اُس کے آقا پر واجب ہے جس طرح خدا نے اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور رحمت سے پیش آئے۔ اسی طرح اُس نے ان لوگوں پر بھی جن کو دوسروں پر اختیار دیا ہے یہ بات واجب کر دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مروت اور فیاضی سے پیش آئیں۔

چنانچہ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر اختیار دیا ہے۔ جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ راعی ہیں اور جن پر اختیار دیا گیا ہے وہ ان کی رعیت ہیں۔ ہر ایک راعی سے پوچھا جائے گا کہ اُس نے اپنی رعیت سے کیسا برتاؤ کیا۔ بادشاہ ان تمام آدمیوں پر راعی ہے جن پر وہ حکومت کرتا ہے۔ اُس سے پوچھا جائے گا کہ اُس نے لوگوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا یا نا انصافی اور ظلم کا۔ ہر ایک مرد اپنے گھروالوں پر راعی ہے۔ اُس سے پوچھا جائے گا کہ وہ گھروالوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا۔ ہر ایک عورت اپنے شوہر کے گھر پر اور اُس کے بچوں پر راعی ہے۔ اُس سے سوال کیا جائے گا کہ اُس نے اپنے آقا کے مال کی کیسی نگہبانی کی۔ غرض کہ ہر راعی

سے پوچھا جائے گا کہ اُس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
یہ حدیث صحیحین میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔

اسی طرح صحیحین میں ایک حدیث یعقل بن یسار سے روایت کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو فرماں روا اپنی مسلمان رعیت کے ساتھ انصاف سے پیش نہ آتا ہو اور وہ اُسی حالت میں مر جائے تو جنت میں داخل ہونا اُس پر حرام ہو جائے۔

ایک دفعہ آں حضرت نے دعا کی تھی کہ ”اے خدا جو شخص میری اُمت پر حکمراں ہو اور وہ اُن کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو بھی اُس پر سختی کیجو اور جو شخص میری اُمت کا حاکم ہو کہ اُن کے ساتھ مہربانی اور نرمی سے پیش آئے اُس کے ساتھ تو بھی نرمی کا برتاؤ کیجو۔“ اس دعا کو مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔

نیز مسلم نے عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو حاکم دنیا میں اہل دنیا کے ساتھ انصاف کرتے رہے ہیں وہ قیامت کے دن نورانی منبروں پر بٹھائے جائیں گے۔

اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو دارمی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص دس آدمیوں پر بھی سردار ہوگا وہ بھی قیامت کے دن کھینچ کر بلایا جائے گا۔

پھر اگر اُس نے انصاف کیا تھا تو اس کے ہاتھ کھول دئے جائیں گے اور اگر اُس نے ظلم کیا تھا تو ہلاک ہوگا۔

نیز آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”وہ شخص جو قیامت کے دن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ مقرب ہوگا وہ منصف حاکم ہے اور جس شخص پر خدا کا عتاب سب سے زیادہ ہوگا اور جو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا وہ ظالم حکمران ہے“ یہ حدیث ترمذی میں ہے جو ابوسعید سے روایت کی گئی ہے۔

امام بیہقی نے بھی ایک حدیث ابن عمر سے روایت کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ خدا کے بندوں میں سے جو کوئی مغلوب ہوتا ہے وہ اس سایہ میں پناہ لیتا ہے۔ اس حالت میں اگر بادشاہ انصاف کرے تو اُس کو ثواب دیا جائے گا اور رعیت پر واجب ہے کہ اس انصاف کا شکریہ ادا کرے اور اگر وہ ظلم کرے تو اُس پر عذاب نازل ہوگا اور رعیت پر واجب ہے کہ وہ اُس ظلم پر صبر کرے۔“

مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق | قاضی پر فرض ہے کہ شرع کے موافق فیصلہ کرے۔

کیونکہ شرع کے خلاف فیصلہ کرنے والا کافر اور ظالم اور فاسق کہلاتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ

جو لوگ خدا کی آٹا ماری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دیں وہ کافر ہیں۔
 جو لوگ خدا کی آٹا ماری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم
 ہیں۔ ”جو لوگ خدا کے آٹا ماری ہوئے حکموں کے موافق فتوے نہ دیں
 وہ فاسق ہیں۔“

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”قاضیوں کی
 تین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور حق ہی
 کے موافق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔
 ایک وہ ہیں جو حق کو تو جانتے ہیں۔ مگر حق کے موافق فیصلہ نہیں کرتے۔
 یہ دوزخ میں داخل کئے جائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو نہ حق کو جانتے
 ہیں نہ حق کے موافق فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔“
 اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت
 کیا ہے۔

نیز ابو داؤد نے ابو ہریرہؓ سے ایک اور حدیث روایت
 کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ”جو شخص قاضی ہو اور لوگوں کے
 معاملات کو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو اگر اُس کا انصاف ظلم
 پر غالب ہوگا تو اُس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر
 اُس کا ظلم انصاف پر غالب ہوگا تو اُس کے لئے دوزخ کی
 آگ ہے جس میں وہ ڈھکیل دیا جائے گا۔“

بیوی کے حقوق | عورت کا حق جو اُس کے شوہر کے ذمے واجب ہے اُس کی نسبت خداوند

عالم فرماتا ہے کہ ”جس طرح مردوں کا حق عورتوں پر ہے اُسی طرح عورتوں کا حق مردوں پر ہے کہ وہ اُن کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئیں۔“ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”مسلمانوں میں اُن کو گوں کا ایمان کامل ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔“ اس حدیث کو ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

نیز آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔“ اس حدیث کو ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک صحابی نے جن کا نام معاویہ قشیری ہے آنحضرتؐ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بیویوں کا شوہروں پر کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ”جب تم کھاؤ تو اُن کو بھی کھلاؤ اور جب تم پہنؤ تو ان کو بھی پہناؤ اور ان کے منہ پر طمانچہ نہ مارو اور ان کو کالیاں نہ دو اور ان کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔“ یہ حدیث مسند امام حقیل اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔

ایک دفعہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”آج رات کو میرے پاس

بہت سی عورتیں آئی تھیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ مرد لیچھے نہیں ہیں جو اپنی عورتوں کو ستاتے اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ اور سنن دارمی میں ہے اور ایسا بن عبد اللہ سے روایت کی گئی ہے۔

اولاد کے حقوق | اولاد پر شفقت اور مہربانی کرنے کے باب میں جو حدیثیں وارد ہوئیں ان میں سے ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش ان کے بالغ ہونے کے زمانہ تک کرتا ہے قیامت کے دن وہ مجھ سے ایسا قریب ہوگا جیسی کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ (اس موقع پر آنحضرت نے اپنے دست مبارک کی دو انگلیاں ملا کر اشارہ کیا) اس حدیث کو مسلم نے اس سے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اُس کی دو لڑکیاں بھی تھیں۔ اُس نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے پاس اُس وقت ایک خرے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں نے وہ خرہ اُس عورت کو دے دیا اُس نے اُس خرے کے دو برابر ٹکڑے کئے۔ ایک ٹکڑا اپنی ایک لڑکی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری لڑکی کو دیا اور آپ اُس میں سے کچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ جب رسول خدا

وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لائے تو میں نے سارا قصہ اُن کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”جو شخص کئی لڑکیاں رکھتا ہو اور اُن کے ساتھ نیکی اور مہربانی سے پیش آتا ہو تو وہ لڑکیاں اُس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔

اس کے علاوہ صحیحین میں ایک اور حدیث ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ اُس کا مضمون یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یدوی آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اُس نے کہا کہ ”میں شہری اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو مگر ہم کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے۔“ آنحضرت نے فرمایا کہ ”اگر خدا نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کو باہر نکال لیا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔“

غلام کے حقوق | غلاموں کا جو حق آقاؤں کے ذمے واجب ہے اُس کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں جن پر خدا نے تمہیں اختیار دیدیا ہے اور اُن کو تمہارا زیر دست بنادیا ہے پس وہ شخص جس کا کوئی زیر دست ہو اس کو لازم ہے کہ جو خود کھانا ہے وہی اُس کو کھلانے اور جو خود پہنتا ہے وہی اُس کو پہنائے اور ایسے کام پر اُس کو نہ لگائے جو اُس کو شاق ہو اور جس کو کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو اور اگر کبھی ایسے کام پر لگائے تو یہ بات لازم ہے کہ خود بھی اُس کی مدد کرے۔ یہ حدیث صحیحین

میں ہے اور ابو ذرؓ سے روایت کی گئی ہے۔

ایک حدیث اور ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! اگر تم میں سے
کسی کا خادم اس کے لئے کھانا پکائے اور اس طرح آبخ اور دھوئیں
کی تکلیف اٹھا کر کھانا تیار کر کے لائے تو اُس کو چاہئے کہ وہ خادم کو
اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک دو
لقمے تو اُس کو ضرور دے“ اس حدیث کو مسلم نے بیان کیا ہے اور
یہ ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے۔

نیز آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایسی کالی دے
جس میں اُس کی طرف زحاکم کی نسبت ہوتی ہو اور وہ اس الزام سے
بری ہو تو قیامت کے دن اس تہمت کی سزائیں اُس کے کوڑے لگائے
جائیں گے“ یہ حدیث ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے اور صحیحین
میں موجود ہے۔

اس کے علاوہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”اگر کوئی مسلمان اپنے
غلام کو شرعی سزا دے اور وہ درحقیقت سزا کے لائق نہ ہو۔ یا اُس کے
موتھ پر طمانچہ مارے تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد
کر دے۔“ اس حدیث کو مسلم نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔
مسلم نے ایک اور روایت بیان کی ہے جو ابو مسعودؓ سے
مروی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ ”میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مارا

تھا کہ میں نے اپنی پشت کی طرف سے یہ آواز سنی کہ اے ابو مسعود جو شیار ہو کہ جو قدرت تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے اُس سے کہیں زیادہ قدرت خدا کو تجھ پر ہے۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ میں نے سر جھکا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو دونوں کی آگ تجھ کو جھلس ڈالتی۔

امام بیہقی نے ائمہ سلمہ اور امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے حضرت علیؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے قریب نزع کی حالت میں تھے تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ یہ تھے کہ مسلمانو! نماز کا خیال رکھنا اور ان غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھنا جو تمہارے زیر دست ہیں۔

ترمذی میں چاہے سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی مرنے کے وقت خدا اُس کی موت کو آسان کر دے گا۔ ایک تو کمزوروں پر مہربانی کرنا دوسرے ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ تیسرے غلاموں پر احسان کرنا۔

ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر خادم سے قصور

ہو جائے تو میں کتنی دفعہ اُس کے تصور کو معاف کروں۔ دو دفعہ سوال کرنے پر تو آنحضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر تیسری دفعہ پوچھنے پر فرمایا کہ ہر روز ستر دفعہ اُن کی خطا معاف کرنی چاہئے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے بیان کیا ہے اور عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے۔

نیز آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم میں سب سے بُرا وہ شخص ہے جو تنہا بیٹھ کر کھاتا اور اپنے غلام کو ماتا دہ حق ضیافت نہیں نہیں دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حق ضیافت کے لفظ سے یہ مراد ہے کہ اُس زمانہ میں قوم قریش میں عام طور سے یہ دستور تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے موافق چندہ جمع کرتے تھے اور جب بہت سا روپیہ چندہ کا جمع ہو جاتا تھا تو اُس کو حج کے زمانہ میں اس طرح صرف کرتے تھے کہ جو لوگ باہر سے حج کے ارلوہ سے آتے تھے اُن کی دعوت کی جاتی تھی اور مسکینوں اور محتاجوں کو تو خاص طور پر اُس روپیہ سے مدد دی جاتی تھی۔

جانوروں کے حقوق | سواری اور بار برداری کے جانوروں پر رحم کرنا بھی انھیں حقوق کی ذیل میں داخل ہے۔ چنانچہ ابوداؤد نے سہل بن حنظلہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دُبے اور کمزور اونٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے مسلمانو!

ان بے زبان جانوروں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں تم خدا سے ڈرتے رہو۔ اگر تم اُن پر سوار ہو تو اُن کو درست حالت میں رکھو اور اگر سوار نہ ہو تو بھی اُن کی حالت درست رکھو۔

ہمسائے کے حقوق | خدا نے جو حق بندوں کے ذمے فرض کئے ہیں اُن میں سے ایک حق ہمسایہ اور صمیم صحت اور ہم سفر کا حق ہے۔ خداوند عالم اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور مال باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت والے یتیموں اور اجنبی یتیموں اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہیں اُن سب کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ پاس کے بیٹھنے والوں کا کیا گیا ہے وہ صاحب بالجب تب کا لفظ ہے۔ ابن عباس اور مجاہد اور عکرمہ نے اس لفظ کے معنی مسافر کے بتائے ہیں اور حضرت علیؑ اور عبداللہ بن مسعودؓ نے اس لفظ سے بیوی مراد لی ہے۔ نیز اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ مسافر کیا گیا ہے وہ ابن السبیل کا لفظ ہے اس لفظ سے بعض عالموں نے جہان مراد لی ہے۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ہمسایہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہمسایہ ہے جس کے تین حق ہوتے

ہیں۔ ایک حق تو ہمسایہ ہونے کا دوسرا حق قرابت کا، تیسرا حق مسلمان ہونے کا۔ دوسرے وہ ہمسایہ ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں۔ ایک حق تو ہمسایہ ہونے کا۔ دوسرا حق مسلمان ہونے کا۔ تیسرے وہ ہمسایہ ہے جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ بس ہمسایہ ہونے کا حق ہے۔ ایسا ہمسایہ وہ شخص ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سے ہو۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں اور حسن اور ہزار نے اپنی مستدروں میں چاہرہ سے روایت کیا ہے۔ ابن عدی نے عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔

نیر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہمسایہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کا ہمسایہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ لے خدا اس شخص سے پوچھ کہ اُس نے اپنے گھر کا دروازہ کیوں بند کر لیا ہے اور مجھے بچا کھچا کھانا دینے میں کیوں دریغ کیا؟“ یہ حدیث عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”جبریلؑ نے مجھے ہمسایہ کے ساتھ نیکی اور ہمدردی سے پیش آنے کی نصیحت اتنی دفعہ کی کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید عنقریب خدا اس کو وراثت کا بھی حق دلوائے گا“ یہ حدیث بخاری میں ہے اور اس کو بھی عبد اللہ بن عمرؓ نے روایت کیا ہے۔ ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ جناب سرور کائناتؐ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ”جب تم گشت

پکایا کرو تو شور باز بادہ رکھا کرو اور ہمسایوں کی دعوت کیا کرو! یہ حدیث مسلم میں موجود ہے

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ میرے دو ہمسایے ہیں اور میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔ ان دونوں میں سے کس کو دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس کو دو جو ان دونوں میں سے زیادہ قریب رہتا ہو“ نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے آنے کو برحق جانتا ہے اس کو لازم ہے کہ اپنے ہمسایے کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آئے۔ اور اپنے ہمان کی دلجوئی اور مدارات کرے اور بے ہودہ باتیں کرنے سے زبان کو لگام دے۔ اگر کچھ کہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے“ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ اور ابوہریرہؓ سے روایت کی گئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی تصنیفات میں درج کیا ہے۔

دوستوں کے حقوق خیال کرنا چاہیے کہ جب ہمسایہ کا جس کا مکان علیحدہ ہوتا ہے اس قدر حق شریعت میں بیان کیا گیا ہے تو اس شخص کا حق کتنا بڑا ہوگا جو ہم صحبت اور ہم سفر ہوتا ہے۔ یہ ہم صحبت ہونے ہی کا باعث ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے صحابیوں

کی بے حد تعریف کی ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی نصیحت بار بار فرمائی ہے۔ مگر اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ دوستی اور ہم نشینی ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جو نیک ہوں۔ کافروں اور بدکاروں کے ساتھ دوستی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔

جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ ”اچھے اور برے ہم نشین کی مثال یہ ہے کہ اچھا ہم نشین تو مثل اس شخص کے ہوتا ہے جس کے پاس مشک نافہ ہو کہ وہ یا تو مشک نافہ تم کو دے ڈالے گا یا تم خود اس سے خرید لو گے اور یہ بھی نہیں تو کم و کم اس کی خوشبو تو ضرور تمہارے دماغ کو معطر کرے گی۔ اور برا ہم نشین مثل اس شخص کے ہوتا ہے جو بھٹی دھونکتا ہو۔ کہ یا تو وہ تمہارے گھر میں آگ لگائے گا یا تمہارے کپڑے جلانے لگا۔ اور یہ بھی نہیں تو کم از کم اس کی بدبو تو ضرور تمہاری طبیعت کو پر آگندہ کر دے گی۔“ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور مولوی سے روایت کی گئی ہے۔

حاکم اور ابو داؤد نے ایک حدیث انسؓ سے روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”نیک ہمسایہ مانند عطر فروش کے ہے کہ اگر وہ عطر نہ دے تو اس کے عطر کی خوشبو تو ضرور تمہارے دماغ تک

پہنچے گی۔

نیز امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد اور ترمذی اور حاکم نے ابو سعید خدری سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ اس مسلمان کے سوا جس کا ایمان کامل ہو کسی کے ساتھ ہمنشینی اور دوستی نہ کرو اور اہل تہذیب کے سوا کسی کی دعوت نہ کرو۔ امام بغوی نے ایک اور حدیث ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست اور ہمنشین کے مذہب پر ہوتا ہے۔ پس ہر شخص کو پہلے ہی سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرنے لگا ہے۔

ایک اور حدیث جو صحیحین میں موجود ہے اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسکے ساتھ تحشور ہو گا جس کے ساتھ وہ دوستی رکھتا تھا۔

خداوند عالم اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ جو لوگ آپس میں دوستیاں رکھتے ہیں اس دن یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگاروں کا یہ حال نہ ہو گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دوستیاں دنیا کے ساتھ تھیں وہ تو گزری ہو گئیں۔ مگر پرہیزگار تو اپنے ہمنشینوں

کے ساتھ خدا واسطے کی دوستی رکھتے ہیں۔ ایسی دوستیاں آخرت میں بھی باقی رہیں گی۔ قرآن مجید سے یہ بات بھی صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ بدوں اور بدکاروں کے ساتھ دوستی رکھنے پر افسوس کریں گے اور شیطان ہوں گے۔ چنانچہ ایک آیت کا مضمون یہ ہے کہ ”وہ آدمی جو نافرمان تھا قیامت کے دن افسوس کرے گا اور کہے گا کہ ہائے میری کمبختی! کاش میں فلاں شخص کو درست نہ بناتا۔ اس نے تو نصیحت کے آئے پیچھے بھی مجھے اس سے بہکا دیا۔“

مولانا روم نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے۔

دور شہوازا اختلاط یار بد	یار بد تر بود از مار بد
مار بد تنہا ہے بر جان زند	یار بد بر جان و بر ایمان زند
صحبت طالح ترا صلح کند	صحبت طالح ترا طالح کند
نار خداں باغ را خداں کند	صحبت نیکان از نیکان کند

صحیحین میں ایک طویل حدیث ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے۔ اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”جب قیامت کے دن خدا ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے گا جو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اور ان لوگوں کو بھی بخش دے گا جو ان کے ہمنشین تھے تو ایک فرشتہ عرض کرے گا کہ اے خدا ایک شخص اور بھی ہے جو کسی کام کو لئے تھا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھا تھا مگر وہ آدمی نیک نہیں ہے

بلکہ گنہگار ہے۔ خدا فرمائے گا کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے
 اور اس کو بخش دیا۔ کیونکہ یہ نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کا کوئی
 ہمنشین بد نصیب نہیں رہ سکتا! اسی سبب سے رسول خدا (صلی
 اللہ علیہ وسلم) نے برے ہمنشین اور برے ہمسایہ سے پناہ مانگی ہے۔
 نیز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دفعہ یہ دعا مانگی
 کہ ”اے خدا میں برے دن اور بری رات اور بری گھڑی اور برے
 ہمنشین اور برے ہمسایہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں“ یہ دعا
 طبرانی نے بیان کی ہے اور عقبہ بن عامر سے مروی ہے

جاننا چاہئے کہ حق شفعہ کے معنی حق ہمسائیگی کے ہیں۔ اور یہی
 بنیاد اس حق کی ہے۔ پس اگر نیک آدمی ہمسایہ میں مکان لینا
 چاہے تو حق شفعہ کا خیال بمقابلہ برے ہمسایہ کے سرگز نہ کرنا چاہئے
 اور اگر کوئی بد آدمی ہے اور وہ ہمسایہ میں مکان لینا چاہتا ہے
 تو بمقابلہ نیک ہمسایہ کے حق شفعہ کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے۔

عام مسلمانوں کے حقوق خدا نے جو حق بندوں کے
 ذمے واجب کئے ہیں ان
 میں سے ایک حق عام مسلمانوں کا ہے۔ خاص کر ان کا جو عاجز اور
 کمزور ہوں۔ یا یتیم ہوں۔ یا مسکین ہوں۔ یا بیمار ہوں۔ یا بیوہ
 عورتیں ہوں۔ یا سائل ہوں یا مسافر ہوں۔ یا مہمان ہوں۔ چنانچہ
 خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”اصل نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور

روزِ آخرت اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیا اور غلامی کی قید سے لوگوں کی گردنوں کے چھڑانے میں سبھی روپیہ خرچ کیا قرآن مجید کی ایک اور روایت میں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ ”ہر ایک رشتہ دار اور غریب اور مسافر کو اس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بے جا مت اڑاؤ“ پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ یتیموں پر غضنہ پاک نہ سوا۔ اور سالنوں کو دھکیاں نہ دو۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ میں اور وہ شخص جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے قیامت کے دن اس طرح فرشتے ہوں گے۔ اس موقع پر آنحضرت نے اپنے دست مبارک کی دو انگلیاں ملا کر اشارہ کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور بخاری اور ابوداؤد اور ترمذی نے سہیل بن سعید سے روایت کیا ہے۔ نیز آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور روزِ قیامت کے آنے کو مانتا ہے اس کو لازم ہے کہ مہمان کی مدارات کرے اور جان لو کہ مہمان تین دن تک ہے اس کے بعد جو سلوک اس کے ساتھ کیا جائے وہ صدقہ میں داخل ہے۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور ابو شریح کجی سے روایت کی گئی ہے

سائلوں کی نسبت جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم پر سائل کا حق ہے۔ اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس حدیث کو ابو داؤد نے امام حسینؑ اور حضرت علیؑ اور امام احمد بن حنبلؑ نے امام حسینؑ سے روایت کیا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ سائل غنی ہو تاہم اس کے سوال کو رد کرنا نہ چاہئے۔ گو کہ اس شخص کو جو غنی ہو سوال کرنا حرام ہے۔ دیگر حقوق جو مسلمانوں کے ذمے عام مسلمانوں کے ہیں ان کی نسبت جناب رسالت مآب نے اس طرح ارشاد کیا ہے کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر چھ ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے چھینک آئے تو یَرْحِمُكَ اللہ کہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ مسلمان جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے اس حدیث کو امام احمد بن حنبلؑ اور ترمذیؑ اور ابو داؤدؑ نے حضرت علیؑ سے اور نسائیؑ نے ابو ہریرہؓ سے

روایت کیا ہے
 اصفہانی نے ایک حدیث حضرت علیؓ سے روایت کی
 ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ اگر ایک
 مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے چھینک آئے اور چھینکنے
 والا اُٹھ جائے کہے اور دوسرا مسلمان یہ حکم اللہ نہ کہے
 تو قیامت کے دن یُزَحَّمُکَ اللہ نہ کہنے والے سے مواخذہ
 کیا جائے گا۔ ابو نعیم نے سعید بن جبیر سے بھی اسی مضمون
 کی حدیث روایت کی ہے چھ

نیز مسلم نے ابو موسیٰ سے ایک حدیث روایت کی ہے
 جس کا مضمون یہ ہے کہ جناب رسالت آبا نے فرمایا ہے کہ اگر
 وہ مسلمان جس کو چھینک آئے اُٹھ جائے کہے تو پاس بیٹھنے والا مسلمان
 اس کے جواب میں یُزَحَّمُکَ اللہ کہے اور اگر چھینکنے والا اُٹھ جائے کہے
 نہ کہے تو پاس بیٹھنے والے مسلمان کو یُزَحَّمُکَ اللہ کہنا
 ضروری نہیں ہے۔

جناب سرور کائنات نے ایک دفعہ ارشاد کیا کہ "بازاروں
 اور رستوں میں بیٹھنے اٹھنے سے پرہیز کرو" بعض صحابیوں
 نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ اس سے تو چارہ نہیں ہے کیونکہ
 روزمرہ کی ضرورتیں ہر آدمی کو پیش آتی ہیں" آپ نے فرمایا کہ
 اگر چارہ نہیں ہے تو لازم ہے کہ تم رستوں اور بازاروں کا

حق ادا کرو، صحابیوں نے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ رستوں اور بازاروں کو
کیا مراد ہے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”اس حق سے یہ مراد ہے کہ تم حرام
چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند رکھو اور کسی کو تکلیف
نہ پہنچاؤ اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو اور
شرع کے موافق باتوں کی ہدایت کرو اور لوگوں کو ایسی باتوں سے
منع کرو جو شرع کے خلاف ہیں“ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے
اور ابو سعید خدری سے روایت کی گئی ہے ابو داؤد نے اسی
حدیث کو حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ زیاد
ہیں کہ جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے اس کی فریاد رسی کرو اور جو شخص
رستہ بھول جائے اس کو رستہ بتاؤ۔

خداوند عالم اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو
جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے
بہتر طور پر سلام کرو۔ یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو۔ اللہ ہر چیز کا
حساب لینے والا ہے یعنی تم جیسا کرو گے تم کو ویسا ہی اجر دے گا۔“
اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ کہے تو اس
کے جواب میں کم سے کم عَلَیْکُمُ السَّلَام تو ضرور کہنا چاہئے۔ اگرچہ
اللّٰہ یا رحمتہ اللہ وبركاتہ یا رحمتہ اللہ وبركاتہ وغیرہ کے الفاظ
بڑھاکر جواب دیا جائے تو اور بھی بہتر ہے۔

مسلم نے ایک حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ابے مسلمانو! تم میں سے کوئی شخص بہشت میں داخل نہ ہوگا جب تک تمہارے دل میں ایمان نہ ہو اور پھر ایمان کامل نہ ہوگا جب تک کہ تم آئیں میں دقت نہ کرو۔ یہ الفاظ فرما کر ارشاد کیا کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت اور دوستی زیادہ ہو وہ بات یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

امام بیہقی نے ابن مسعود سے ایک حدیث روایت کی جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ کبیر اور غرور کے الزام سے بری ہوتا ہے! ایک شخص نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ ”رسول اللہ اسلام میں کونسی عادتیں اچھی ہیں؟“ آپ نے فرمایا کہ ”آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کہ نا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا! اگرچہ وہ آیت شریف جس کا ترجمہ ابھی لکھا گیا ہے سلام ہی کے باب میں نازل ہوئی ہے مگر اس تحیت کا لفظ جس کا ترجمہ سلام کیا گیا ہے عام ہے اور اس سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کرے اس دوسرے مسلمان کو اس سے بہتر برتاؤ کرنا چاہئے اور اس برتاؤ میں تحفہ بھیجنا، ذکر خیر کرنا، ہاتھ یا سر کے اشارہ یا زبان سے سلام کرنا تو واضح کے لئے جھک جانا، ادب کے لئے کھڑا ہو جانا، دوستانہ ہاتھ ملانا، محبت کے خیال سے لب لکیر ہونا اور ایسی طرح کی سب

باتیں داخل ہیں۔ اس آیت شریفہ کے آخر میں جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ان سے ان تمام باتوں کا اشارہ نکلتا ہے۔

ترجمہ نے ایک حدیث ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ ”اے مسلمانو! تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے“ نیز آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! ہم مصافحہ کیا کرتے ہیں اس سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو بخشہ بھیجا کرتے ہیں اس سے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ اور آپس کا بغض دور ہوتا ہے۔ نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”اگر مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو کوئی گناہ ایسا نہیں رہتا جو جھڑنے جائے۔“

آنحضرت نے ایک دفعہ ابوذر کے ساتھ بغلیں جو کہ فرمایا کہ یہ برتاؤ نہایت عمدہ ہے۔ اس حدیث ابو داؤد نے بیان کیا ہے جناب رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ ”کسی مسلمان کو نہیں چاہئے کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے اور ان دونوں میں اچھا دہ ہے جو پہلے سلام کرے دینی کی تجدید کرے۔“ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور ابو الیوب الضماریؒ سے روایت کی گئی ہے ایک اور حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے اور جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اسکا مضمون یہ ہے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور ملاقات نہ کرے۔ پھر اگر دونوں

میں سے کوئی ملاقات کرنے آئے اور تین دفعہ سلام کرے اور اس کا جواب نہ پائے تو دونوں کا گناہ اس کے ذمے رہے گا۔

امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے گا اور ملاقات نہ کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا لازم یہی کہ جب تین دن گزر جائیں تو دونوں آپس میں ملاقات کریں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اگر دوسرا سلام کا جواب دے تو دونوں کو ثواب ملے گا اور اگر دوسرے نے سلام کا جواب نہ دیا تو پہلا مسلمان تو گناہ اور الزام سے بری ہو گیا اور دوسرے مسلمان کی گزشتہ گناہ باقی رہا۔“

نبی رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! آپس میں بدگمانی نہ کیا کرو کیونکہ گمان اکثر دفعہ جھوٹا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں نہ رہا کرو اور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو اور باہم کینہ اور دشمنی نہ رکھا کرو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرا کرو۔ اور اے خدا کے بندو! آپس میں بھائی بن کر رہو یہ حدیث صحیحین میں ہے اور ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے ایک روایت میں اس حدیث

کے درمیان یہ الفاظ اور بھی ہیں کہ اپنے تئیں کھینچتے نہ رہا کرو جناب رسالت آج نے فرمایا ہے کہ ”پیر اور حجرات کے دن بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور خدا ہر ایک مسلمان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مگر ان مسلمانوں کے گناہ معاف نہیں کرتا جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور فرماتا ہے کہ ان کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح کریں۔“ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

نیز ایک حدیث کا جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے یہ مضمون ہے کہ جناب رسالت آج نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کو پکڑے گا۔ وہ کہے گا کہ اس میرے بچڑنے سے تیرا کیا مطلب ہے۔ میں تو تجھے نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا کہ تو دنیا میں ٹھکرا کر برا کام کرنے دیکھتا تھا اور اس کام کے کرنے سے مجھ کو منع نہیں کرتا تھا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو برے کام سے منع کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ مگر اس حالت میں فرض نہیں ہے جبکہ یہ بات یقینی طور معلوم ہو جائے کہ جن کو برے کام سے منع کرنا ہے وہ اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور جریرؓ سے مروی ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور

حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والوں پر خدا رحم کرنا ہے پس اے مسلمانو! تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین پر ہیں جو آسمان پر ہیں (یعنی فوشنے) وہ تم پر رحم کریں گے۔

امام بخاری نے ادب الکاتب میں ابو داؤد اور ابن سنی نے اپنی سنن میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بزرگوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ "نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک طرف سے دوسرے کو اچھی بات چاکر سناے اور دونوں میں صلح کرائے وہ جھوٹا بولنے والا نہیں ہے۔" یہ حدیث صحیحین میں ائمہ کثوم بنتی عقبہ سے روایت کی گئی ہے مسند حنبل اور جامع ترمذی میں سے ایک حدیث اسمائیت نیز یہ حدیث سے روایت کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ "تین موقعوں کے سوا اور جگہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس وقت جبکہ اپنی بیوی کو رہائی کرنا منظور ہو۔ دوسرے اس وقت جبکہ کافروں کے ساتھ جنگ برپا ہو۔ تیسرے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرا فی منظور ہو۔ ایک دنو! آنحضرتؐ نے صحابیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ "اگر تم چار تو ہیں تم کو ایسی بات بتا سکتا ہوں جو نماز اور روزہ سے بھی

بالا تر ہے، صحابیوں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ایسی بات ضرور بتائیں آپ نے فرمایا کہ "مسلمانوں کے درمیان جو نا اتفاقی ہو اس کو دور کرنا نماز اور روزہ سے بہتر ہے اور خوب یاد رکھو کہ نا اتفاقی برباد کرنے والی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ابو دردا سے روایت کی گئی ہے۔

مسند امام احمد بن حنبل اور جامع ترمذی میں ایک
 اور حدیث مذکور ہوئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ "اے مسلمانو! اب وہ بیماری تمہارے درمیان بھی پھیلنے لگی ہے جو مونڈ دینے والی ہے اور اس سے میری مراد حسد اور عداوت ہے۔ مونڈنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیماری سر کے بالوں کو تراش دیتی ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دین و ایمان کو اس طرح تراش کر پھینک دیتی ہے۔ جس طرح نائی سر کے بالوں کو تراش کر پھینک دیا کرتا ہے "نیرا شخصرت نے فرمایا ہے کہ "مسلمانو! حسد سے دور رہو۔ کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھسم کر ڈالتی ہے " اس حدیث کو ابو داؤد نے البوسیرہ سے روایت کیا ہے

جناب سرور کائنات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "اے مسلمانو! اس میں پھوٹ اور نا اتفاقی ڈالنے سے بچو کیونکہ یہ بری عادت دین و ایمان کو برباد کر دیتی ہے " اس کو ترمذی نے البوسیرہ سے روایت

کیا ہے ابن ماجہ اور ترمذی نے ایک اور حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے خدا اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اوروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے خدا اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا ان کے ساتھ فریب کرنا دے مسلمان ہر ابو داؤد نے سعید بن زید سے ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ سب سے برا عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر زبان درازی کرے اور اس کی عزت پر بغیر کسی حق کے حملہ کرے۔ نیز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے عذر کرے اور وہ اپنے بھائی کے عذر کو قبول نہ کرے تو اس کے ذمے ایسا ہی گناہ ہوگا جیسا کہ تادان لینے والے کے ذمے ہوتا ہے“ اس حدیث کو امام بیہقی نے جامع ترمذی سے روایت کیا ہے۔

واضح ہو کہ اسلامی اخوت یعنی برادری کا حق ان تمام حقوق سے بالاتر ہے جو باقی اسلام نے مسلمانوں کے ذمے رکھے ہیں۔ کیونکہ رشتہ داری کے حق تو ماں باپ واسطہ ہیں اور اسلامی برادری

کے رشتہ میں رسول خدا واسطہ ہیں۔ اس لئے کہ رسول خدا تمام مسلمانوں کے بمنزلہ باپ کے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ پیغمبر مسلمانوں پر خود ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیبیاں ادب اور تعظیم کے لحاظ سے ان کی مائیں ہیں۔ جس آیت شریفہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس آیت کے آخر میں ابی بن کعب کی قرأت کے لحاظ سے چند الفاظ ادب بھی ہیں۔ اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ”پیغمبر مسلمانوں کے باپ ہیں“ اسی واسطہ کے لحاظ سے خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس تم کو لازم ہے کہ دو مسلمان بھائیوں میں باہم صلح اور میل جول کر دیا کرو۔“ اسی اسلامی برادری کی برکت ہے کہ فرشتے مسلمانوں کے لئے خدا سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرداگرد ہیں ہمہ وقت اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں یعنی مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں نیز خداوند عالم ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ”فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں اور جو لوگ زمین پر رہتے ہیں ان کی گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔“

اس موقع پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے ابھی ابھی بیان کیا ہے کہ اسلامی برادری کا حق تمام حقوق سے بالاتر ہے ان حقوق میں رشتہ داری کے حقوق بھی شامل ہیں حالانکہ خداوند عالم

اس کے برخلاف فرماتے ہیں کہ ”رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے تمام مسلمانوں اور مہاجرین سے بڑھ کر ایک کے حق دار ایک ہیں۔“ نیز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی یہ اشارہ کیا ہے کہ کسی محتاج کو صدقہ دینا تو بس ایک ہی صدقہ ہے اور رشتہ دار محتاج کو صدقہ دینا دو صدقوں کے برابر ہے جن میں سے ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے مسلمان بن عامر سے روایت کیا ہے۔ آیت شریفہ اور حدیث شریفہ مذکورہ بالا سے صاف صاف یہ امر واضح ہوتا ہے کہ رشتہ داری کے حقوق تمام حقوق سے بالاتر ہیں حالانکہ تم نے اسلامی برادری کے حقوق کو اور حقوق سے بالاتر بیان کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ داری کے تمام حقوق جو اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب میں اسلام ضروری شرط ہے اور ہر جگہ اسی شرط کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آیت شریفہ میں رشتہ داروں کے لفظ سے مسلمان رشتہ دار مراد ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ دار مسلمان ہیں وہ ان مسلمانوں اور مہاجرین سے جو رشتہ دار نہیں ہیں بہتر ہیں اور رشتہ کے حق میں مقدم ہیں اور حدیث شریفہ مذکورہ بالا کا یہ مطلب ہے کہ محتاج مسلمان کو جو رشتہ دار نہ ہو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے اور محتاج مسلمان کو جو رشتہ دار ہو صدقہ دینا دو صدقوں کے برابر ہے یعنی درجہ ہے کہ رشتہ دار مسلمان نہ ہوں ان کو میراث نہیں ملتی۔ بلکہ وہ میراث

عام مسلمانوں کا حق ہے اور بیت المال میں جو مسلمانوں کا عام خزانہ ہے دخل کر دی جاتی ہے۔ نیز اگر باپ کا فرسہ اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کو یہ بات تو لازم ہے کہ باپ کو نفقہ دے۔ مگر اس کے ساتھ محبت رکھنے کی ممانعت ہے۔ بلکہ اس کو بیزار سی اور نفرت ظاہر کرنی چاہئے چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”اے پیغمبر مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب پیغمبر اور مسلمانوں کو مشرکین کا دوزخی ہونا خدا کے فرمانے سے معلوم ہو گیا تو اب ان کو زیبا نہیں کہ ایسے لوگوں کی مغفرت کی دعائیں مانگا کریں۔ گو کہ وہ ان کے قربت داری کیوں نہ ہوں۔ ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تھی سو وہ ایک وعدہ کی وجہ سے مانگی تھی جو ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر ان کو سبھی جب معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے مطلقاً دست بردار ہو گئے۔

ایک حدیث کا جو این عمرؓ سے مروی ہے اور جس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے یہ مضمون ہے کہ ”قیامت کے دن نسب اور خسری اور دامادی کے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ مگر میرا نسب اور خسری اور دامادی کا رشتہ باقی رہے گا۔“ اس حدیث سے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ میری قربت قیامت کے دن باقی رہے گی اور تمام قرابتوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان میرے فرزند ہیں اور یہ میرا رشتہ یعنی اسلامی برادری کا رشتہ قیامت کے دن منقطع نہ ہو گا اور دیگر تمام رشتے منقطع ہو جائیں

گئے جو مطلب ہم نے اس حدیث کا بیان کیا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کے حق میں فرماتا ہے کہ "جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ نیک عملوں میں ان کی پیروی کرتی رہی ہے گوغل میں ان سے کسی قدر قصور بھی ہوا ہو تا ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ لے جا کر شامل کریں اور ان کے اعمال کے صلہ میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے" نیز خداوند عالم ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ "اے لوگو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے ہاں کچھ ایسی وقعت نہیں رکھتے کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل بھی کئے ایسے لوگوں کے لئے ان کے عمل کا دوسرا عوض ہے اور وہ بہشت کے بالاخانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے" اسی طرح ایک جگہ خداوند عالم نے کافروں کی نسبت فرمایا ہے کہ "قیامت کے دن ان کی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی" اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان کے درمیان جو رشتے اور تعلق ہیں وہ سب قطع ہو جائیں گے" ان آیتوں اور دیگر آیتوں اور حدیثوں سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے قیامت کے دن صرف وہی باقی رہے گا اور اس رشتہ اور تعلق کے سبب سے اس روز وہ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں گے۔ مگر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کی رشتہ داریاں کچھ کام نہ آئیں گی اور وہ ایک دوسرے سے مطلق فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے۔

چنانچہ خداوند عالم نے ایک جگہ صاف صاف اس امر کو واضح کر دیا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی نفسی نفسی پڑے گی کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی جوہر اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ”قیامت کے دن جو لوگ آپس میں دوستیاں رکھتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ مگر جو لوگ پرہیزگار ہیں یعنی مسلمان ہیں ان کا یہ حال نہیں نہ مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ جو لوگ اسلام اور پرہیزگاری کی فضیلت رکھتے ہیں محبت اور دوستی کے لئے وہی سب سے زیادہ لائق ہیں۔

حقوق اللہ جو حقوق متدکان خدا کے ذمے واجب ہیں ان میں سے ایک وہ حق ہے جس کو وہ خود اپنے ذمے واجب کر لیتے ہیں۔ یہ حق تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ حق ہے جس کے واجب ہونے کا سبب خدا کی فرمانبرداری ہو۔ دوسرے وہ حق ہے جس کے واجب ہونے کا سبب خدا کی نافرمانی ہو۔ تیسرے وہ حق ہے جس کے واجب ہونے کا سبب کوئی ایسی بات ہو جو شرعیت کی رو سے مباح ہے۔ یہ حق حق اللہ بھی ہیں اور حق العباد بھی۔

وہ حق اللہ جس کے واجب ہونے کا سبب خدا کی فرمانبرداری ہے عبادت کی منت ماننا ہے۔ یہاں عبادت سے وہ عبادتیں مراد ہیں جو مقصود ہیں مثلاً نماز۔ روزہ۔ حج۔ صدقہ وغیرہ۔ پھر منت جو مافی جائے شرط کے ساتھ ہو۔ یا بلا شرط کے ہو۔ شرط سے یہ مطلب

ہے کہ کسی دنیوی۔ یا دینی نعمت کے حاصل ہونے پر منت مانی گئی ہو مثلاً کہا جائے کہ اگر فلاں بیمار صحت پائے گا یا فلاں شخص جو غائب ہے واپس آجائے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اس قسم کی منت کا پورا کرنا فرض ہے جبکہ وہ شرط جس پر منت مانی گئی ہے پوری ہو جائے چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لوگ اپنی منتوں کو پورا کریں۔ مگر جو عبادتیں مقصود نہیں ہیں ان کی منت پوری کرنی بھی فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور جو منت ایسی ہو کہ اس کی بنیاد خدا کی نافرمانی پر ہو وہ باطل ہے مثلاً کہا جائے کہ اگر فلاں بیمار اچھا ہو جائے تو میں ناپچ گانے کا جلسہ کروں گا۔ چنانچہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”خدا کی نافرمانی کی منت پوری نہیں کرتی چاہیے“ نیز جو امر کہ مباح ہو اس کی منت مانتی بھی لغو اور بیفائدہ ہے اور خوب یاد رکھنا چاہیے کہ منت خدا کے لئے ہی ہو سکتی ہے پیغمبر خدا یا ادیب اللہ میں سے کسی کے لئے منت مانتی گناہ ہے۔ اور گناہ بھی ایسا جو شرک کے قریب ہو وہ حق اللہ جس کے واجب ہونے کا سبب کوئی ایسی بات ہو جو شریعت کی رو سے مباح ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مسافر یا بیمار رمضان میں روزہ افطار کر لے پھر اس روزہ کے عوض کفارہ کے روزے رکھنے کی منت مان لے۔

وہ حق اللہ جس کے واجب ہونے کا سبب خدا کی نافرمانی ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص زنا کرنے یا چوری کرنے یا شہرہ بیاہنے

یہ کسی مسلمان پر یہی طور سے زنا کا الزام لگانے یا رمضان کا روزہ بلا کسی عذر کے انکار کرنے یا کسی شخص کو بلا ارادہ بھولے سے مار ڈالنے کے بعد کوئی منت مان لے اور اس کو اپنے اوپر لازم کرے۔

حقوق العباد کی فرمائشیں وہی ہیں جو اس کی مثال وعدہ کا پورا کرنا ہے جو ضروری ہے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! اقرار کو پورا کیا کرو۔ کیونکہ اقرار کے پورا کرنے یا نہ کرنے پر قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی۔ "نیز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ اقرار کرنا بمنزلہ قرض کے ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے نیز جناب سرور کائناتؐ نے فرمایا ہے کہ اقرار کرنا بمنزلہ قرض کے ہے۔ کبھی ہے اس کی جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے اور یہ حضرت علیؓ سے روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ کہ کبھی ہے اس کی جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرے۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین بار فرمائے ہیں۔

نیز جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حیب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ حیب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ حدیث

صحیحین میں موجود ہے اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے مگر مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ جس میں یہ تین نشانیاں ہوں وہ منافق ہی اگرچہ نماز پڑھتا اور ذرہ رکھتا ہے۔

نیز عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ یہ چار باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ منافق ہو گا۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ اقرار کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور دھوکے اور فریب سے کام لے۔ چوتھے یہ کہ اگر وہ کسی سے لڑے اور جھگڑے تو کالیوں پر اتر آئے۔

وہ حق العباد جس کے واجب ہونے کا سبب کوئی ایسا امر ہو جو شریعت کی رو سے مباح ہو اس میں خرید و فروخت، قرض، احرت، عاریت، امانت اور ہمر وغیرہ سب معاملات شامل ہیں کہ ان حقوق کے پورا نہ کرنے میں بخشش اور معفرت کا احتمال بہت کمزور ہے۔ چنانچہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ شہید کا ہر گناہ قرض کے سوا ممانت ہو جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ نیز آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ قراض کے ادا کرنے میں اس وقت دیر کرنا جبکہ قرض ادا ہو سکتا ہو سخت ظلم ہے۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی گئی ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک جنازہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے
 نماز جنازہ کے لئے لاکر رکھا گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کے
 زے جس کا یہ جنازہ ہے کسی شخص کا قرض ہے۔ یا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ اس شخص کے ذمے کسی کا قرض نہیں ہے۔ آپ نے یہ سن کر
 جنازہ کی نماز پڑھی پھر ایک اور جنازہ اسی عرض سے آیا کہ اس پر جنازہ کی
 نماز پڑھی جائے جناب رسالت آپ نے اس شخص کی نسبت بھی جس کا
 وہ جنازہ تھا یہی سوال کیا کہ اس شخص کے ذمے کسی کا قرض آتا ہے یا نہیں
 لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اس شخص کے ذمے قرض ہے آپ
 نے دریافت کیا اس نے کچھ ردیہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ اس نے ترکہ میں تین دینار چھوڑے ہیں۔ یہ سن کر
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس شخص کے جنازہ کی نماز پڑھا دی
 اس کے بعد ایک اور جنازہ آیا آنحضرت نے پھر یہی سوال کیا کہ اس
 شخص کے ذمے قرض ہے یا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہے۔ آپ
 نے دریافت کیا کہ اس نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے
 عرض کیا کہ نہیں آپ نے صحابیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اس جنازہ
 کی نماز نہ پڑھو صحابیوں میں سے جو اس وقت موجود تھے اوقات وہ
 نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا قرض میرے ذمے ہے آج جنازہ
 کی نماز سے اس کو محمد بن زکریا۔ یہ سن کر رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے اس جنازہ کی نماز سنی پڑھا دی۔ اس حدیث کو امام بخاری

نے مسلم بن اکوع سے روایت کیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب شرح السنہ میں ابو سعید خدری سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے ایک جنازہ آیا آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ جس شخص کا یہ جنازہ ہے اس کے ذمے قرض ہے یا نہیں لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اس کے ذمے قرض ہے۔ آپ نے پوچھا کہ قرض کی مقدار کسے برابر اس نے اپنا ترکہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ پھر اس جنازہ کی نماز پڑھنی درست نہیں ہے اس وقت حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا قرضہ میں نے اپنے ذمے لیا۔ آپ جنازے کی نماز سے اس کو محروم نہ فرمائیں۔ یہ سن کر جناب رسالت مآب نے جنازہ کی نماز پڑھی پھر جناب امیرؓ سے خطاب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم نے اس مسلمان کو مواخذہ سے چھڑایا خدا تم کو بھی بہ طرح کی مصیبت سے محروم رکھے گا۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں خدا کے رستے میں اس طرح مارا جاؤں کہ میرا منہ میدان جنگ کی طرف ہو اور اس طرف میری پشت نہ ہو تو کیا میرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ ہاں تمہارے سب گناہ قرض کے سوا بخش دیے جائیں گے جیسر شیل نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے ۵

اور اس کے ذمے قرضہ ہو جائے پھر وہ اس قرضہ کے ادا کرنے کی نیت دل میں نہ رکھتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن خداوند عالم اس کے قرضخراہوں کو اس سے معاوضہ دلوائے گا۔ اس حدیث کو حاکم نے الجوامامہ سے روایت کیا ہے۔

طبرانی اور حاکم نے الجوامامہ سے ایک اور حدیث اس مضمون کی روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرض لے اور اس قرض کے ادا کرنے کی نیت دل میں رکھتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن خدا فرمائے گا کہ میں اپنے بندہ کا حق لیتا ہوں پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرضخراہ کو دی جائیں گی۔ اور اگر مقروض نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو قرضخراہ کے کچھ گناہ مقروض کو دلوائے جائیں گے۔

نیز طبرانی نے عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ قرض دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے قرضہ ہو اور وہ اس کے ادا کرنے کی نیت بھی زندگی میں رکھتا ہو تو ایسے شخص کا کفیل میں ہوتا ہوں۔ میں قیامت کے دن اس کو بخشواؤں گا۔ اور خداوند عالم سے اس کا قرضہ ادا کر اؤں گا۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے قرضہ ہو اور اس کے ادا کرنے کی نیت زندگی میں نہ رکھتا ہو تو اس کی کچھ نیکیاں قیامت کے دن اس کے قرضخراہوں کو دلوا دی جائیں گی۔ کیونکہ وہاں ردہیہ

پیسہ کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔“

وہ حقوق العباد جن کے واجب ہونے کا سبب خدا کی نافرمانی ہو مثلاً کسی شخص کو جان سے مار ڈالنا یا اعضاء بدن میں سے کسی عضو کو قطع کر ڈالنا یا کسی کا مال زیر دہی یا چوری سے لینا یا امانت میں خیانت کرنی۔ یا گالیاں دے کر کسی کی عزت پر حملہ کرنا وغیرہ ان حقوق کا ادا کرنا یہ ہے کہ مظلوم کا انتقام ظالم سے لیا جائے یا مظلوم کو ظالم سے مالی معاوضہ دلوا یا جائے۔ یا مظلوم کو راضی کیا جائے۔ کیونکہ ان حقوق کے تلف کرنے کی حالت میں جب تک کہ مظلوم کو راضی نہ کیا جائے یا ظالم سے انتقام۔ یا معاوضہ نہ دلوا یا جائے ظالم کے گناہ معاف نہیں اور اس کی مغفرت ہونی بہت دشوار ہے۔ چنانچہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ ”اعمال نامے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اعمال نامے ہیں جن کی خداوند عالم بالکل پروا نہیں کرتا۔ دوسرے وہ اعمال نامے ہیں جن کا حساب پورا پورا لیا جاتا ہے۔ تیسرے وہ اعمال نامے ہیں جن پر مطلق معافی نہیں ہے۔ یہ تیسری طرح کے اعمال نامے مشرکوں کے ہیں۔ کیونکہ خدا شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا۔ پہلی طرح کے اعمال نامے ان لوگوں کے ہیں جو نماز یا روزہ کی ترک کرتے اور ان حقوق کو جو انسان اور خدا کے درمیان ہیں تلف کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا جس کو چاہے گا ان حقوق میں معافی عطا کرے گا۔ اور جس کو چاہے گا معافی نہ دے گا۔ دوسری طرح کے اعمال نامے ان

لوگوں کے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان میں معاذ خدا اور قصاص ضرر دلویا جائے گا۔ اس حدیث کو حاکم اور امام احمد بن حنبل نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے اسی مضمون کی حدیث طبرانی نے سلمان سے اور بزار نے انسؓ سے روایت کی ہے۔

نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ "اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو اس کو چاہئے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے کیونکہ قیامت کے دن روپیہ پیسہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں کا یہ دستور ہے کہ اگر ظالم نے دنیا میں نیکیاں سچی کی ہیں تو اس کی کچھ نیکیاں مظلوم کو دلوای جائیں گی اور اگر اس نے نیکیاں نہیں کیں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس کو دیدئے جائیں گے" اس حدیث کو امام بخاری نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دفعہ صحابیوں سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابیوں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو مال و متاع نہ رکھتا ہو" آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ مفلس میری امت میں سے وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن میدان قیامت میں حاضر کیا جائے گا۔ اس نے روزے رکھے ہوں گے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ زکوٰۃ ادا کی ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ہی کسی کو کایا

دیکھو اس کی عزت پر حملہ کیا ہوگا۔ کسی پرزنا کی تہمت لگائی ہوگی۔ کسی کا مال
 نافع مار لیا ہوگا۔ کسی کو جان سے مار ڈالا ہوگا۔ اور کسی کو مارا پیشا ہوگا۔
 اس روز اس کو بٹھایا جائے گا۔ اور ہر ایک مظلوم کا عوض اس سے لیا
 جائے گا۔ اور وہ اس طرح کہ ہر ایک مظلوم کو اس کی کچھ نیکیاں دلوئی
 جائیں گی۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مگر وہ تمام حقوق
 ادا نہ ہوں گے جو اس کے ذمے ہیں تو مظلوموں سے کچھ گناہ لئے
 جائیں گے اور اس کو دیئے جائیں گے۔ پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا
 جائے گا۔

جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”کوئی آدمی نہیں ہوگا جس
 نے اپنے غلاموں کو نافع مارا ہو اور قیامت کے دن اس کا عوض اس
 سے نہ لیا جائے۔“ اس حدیث کو نیزار اور طبرانی نے عمارؓ اور
 ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے سلیمان اور سعید اور
 ابن مسعودؓ سے اور طبرانی نے ابوامامہ باہلی اور ابو ہریرہؓ اور
 الترمذیؓ سے بھی اسی مسنون کی حدیثیں روایت کی ہیں نیز ابراہیمؓ سے
 روایت کی گئی ہے کہ ”صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کسی
 کو کتنا یا سویر یا گدھا کہا کہ پکارا ہے تو قیامت کے دن خداوند عالم اس
 سے پوچھے گا کہ اسے میرے بندے کیا میں نے آدمیوں کو کتنا یا گدھا
 یا سویر بنا یا تھا کہ تو ان کو اس نام سے پکارا کرتا تھا۔“

ذمیوں کے حقوق جس طرح مسلمانوں پر ظلم کرنا اور ان کی

حق تلفی کرنا حرام ہے اسی طرح ذمیوں پر ظلم کرنا اور ان کی حق تلفی کرنا بھی حرام ہے کیونکہ ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا اقرار خود رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اقرار کو ٹوڑنا ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ذمی پر زنا کی ہمت لگائے اور درحقیقت وہ اس الزام کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن اس کی پشت پر آگ کے کورے لگائے جائیں گے۔

اس حدیث کو طبرانی نے **دالمہ بن اسقع** سے روایت کیا ہے نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! ہوشیار ہو جاؤ کہ جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرتا یا اس کا حق مارتا یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا۔ یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی رضا مندی کے لیتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا گمہ بیان پکڑ دوں گا۔ اور اس سے جھگڑ دوں گا۔“

واضح ہو کہ شرک کے سوا کوئی گناہ ہو اس کی سزا ضروری ہے مگر یہ سزا محدود ہوگی گوکہ بہت زیادہ اور شدید ہی کیوں نہ ہو۔ پس بموجب مضامین ان احادیث کے جو ادب پختہ کی گئی ہیں بندوں کے حقوق بنیہ سزا کے نہ چھوڑے جائیں گے۔ سزا کا طریقہ یہ ہوگا کہ مظلوموں کو ظالموں کی کچھ کچھ نیکیاں بتائی جائیں گی۔ یہاں تک کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس پر مظلوموں کے حقوق پورے نہ ہوں گے تو مظلوموں

کے کچھ کچھ گناہ ظالموں کو ملتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ پھر دوزخ کے عذاب میں وہ اس وقت تک مبتلا رہیں گے جب تک کہ مظلوموں کی حق تلفیوں کا معاوضہ پورا پورا نہ ہو جائے۔ پھر وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے کیونکہ آخر وہ مسلمان تھے۔ اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی اور شریعت محمدی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایمان کا بدلہ یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ جنت میں رہیں۔ مگر امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ظلم اور حق تلفی کی شامت سے بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ واللہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کو حق الباطن پر قائم رکھے اور حق تلفی اور ظلم کے انجام سے محفوظ رکھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

مباش در پے آزار دہر چرخا کی کہ در شریعت ماغیر ازین گناہ نیست
یعنی شریعت محمدی میں بندوں کے حق تلف کرنے اور ان پر ظلم کرنے کی مانند کوئی گناہ نہیں ہے۔

مظلوموں کے حقوق
اگر کسی شخص نے لوگوں پر ظلم کیا ہو اور ان کے حقوق کو ضائع کیا ہو۔ مگر پھر ظلم کرنے اور حق تلفی کرنے سے توبہ کر لی ہو اور آئندہ ظلم کرنے اور حق تلفی کرنے سے باز رہا ہو۔ تاہم جو حق تلفیاں وہ پہلے کر چکا تھا ان کی تلافی کرنا اور مظلوموں کو راضی کرنا کسی اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس حالت میں عجب نہیں کہ خداوند عالم قیامت کے

دن مظلوموں کو راضی کر دے اور اس کو ان حق تلفیوں کے سبب سے جو اس سے صدار ہو چکی تھیں دوزخ کی آگ میں نہ ڈالے چنانچہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے دو شخص خداوند عالم سے حضور میں آکر دوزخ میں بیٹھیں گے پھر ان میں سے ایک شخص عرض کرے گا کہ اے خدا اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ مجھ دلایا جائے۔ خداوند عالم اس دوسرے شخص سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اس ظلم کے بدلے میں جو تو نے اپنے بھائی پر کیا تھا کچھ اپنی نیکیاں اس کو دے ڈال۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پاس تو نیکیاں باقی نہیں رہیں۔ یہ سن کر پہلا شخص عرض کرے گا کہ خدایا اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں کہ مجھے دے ڈالے تو اس کو چاہئے کہ میرے کچھ گناہ اپنے ذمے لے لے تاکہ میرا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ الفاظ جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن نہایت سخت ہو گا۔ اس روز ہر شخص یہ چاہے گا کہ کوئی اس کے گناہوں کو اپنے ذمے لے لے مظلوم شخص کی عرض سن کر خداوند عالم اس سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ ذرا اپنا سراٹھا اور بیشت کی طرف دیکھ وہ سراٹھا کر اس طرف دیکھ گا۔ پھر عرض کرے گا کہ میں چاندی اور

سونے کی ادبھی ادبھی عمارتیں دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے مرصع
 ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تعجب سے پوچھے گا کہ خدا یا یہ عالیشان اور
 زرنگار مکان کسی نبی کے لئے ہیں یا کسی صدیق کے لئے۔ یا کسی
 شہید کے لئے۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ یہ سب اُس
 کے لئے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا کہ اے
 پروردگار ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔ خداوند عالم فرمائے گا
 کہ ان کی قیمت تو خود ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ اے
 پروردگار میں ان کی قیمت کیونکر ادا کر سکتا ہوں۔ خداوند عالم
 فرمائے گا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کی خطا
 معاف کر دے اور جو حق تیرا اس کے ذمے ہے اس سے
 درگزر کرے۔ وہ خوش ہو کر عرض کرے گا کہ اے پروردگار
 میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیا۔ خداوند عالم فرمائے گا
 کہ اگر یہ بات ہے تو اس اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے اور
 اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ فرما کر رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اے مسلمانو! خدا سے ڈرو اور
 آپس میں صلح رکھو۔ کیونکہ خود پروردگار عالم بھی قیامت کے
 دن اپنے ایمان والے بندوں میں صلح کرائے گا۔ اس
 حدیث کو حاکم اور بیہقی اور سعید بن منصور نے اس
 سے روایت کیا ہے

میز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ حیب قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی یعنی کافر دوزخ میں ڈال دئے جائیں گے تو ایک فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ اے لوگو! تم ایک دوسرے کے حق بخشو اور تمہارا ثواب پروردگار عالم خود اپنے ذیچہ لیتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے المسند اور ام ہانی سے روایت کیا ہے

امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں ان لوگوں کے حق میں جو ظلم کرنے اور حق تلفی کرنے سے توبہ کر لیں اور آئندہ اس سے باز رہیں اور ایسے ہی لوگ توبہ کرنے والے کہلا سکتے ہیں جن کے حق میں پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے قرطبی نے کہا ہے کہ امام غزالی کی تائید ہایت عمدہ ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سب آدمی بخشے نہیں جائیں گے۔ ورنہ کوئی شخص بھی دوزخ میں داخل نہ ہوتا۔

اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے اور اس کی جان یا آبرو یا مال پر دست درازی کرے کو مظلوم کو ظالم سے انتقام لینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

جتنا ظلم ہوا ہے اگر اتنا ہی بدلہ لیا جائے تو جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ انتقام لیا جائے تو حرام ہے۔ اور اگر بدلہ بالکل نہ لیا جائے تو بیت زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو! جو شخص تم پر کسی طرح کی زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو اور زیادتی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے دو کہ اللہ انہیں کا سنا سنی ہے جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔“ ایک اور جگہ اسی طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ”اے مسلمانو! اگر تم سختی کرو تو دلیلی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو۔ اور اگر لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر کرنا بہتر ہے۔“ ایک اور جگہ پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ”برائی کا بدلہ دلیلی ہی برائی ہے۔ اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور صلح کرے تو اب اللہ کے ذمے ہے بیشک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس ظلم کے بعد بدلہ لے تو یہ لوگ معذور ہیں اور ان پر کوئی الزام نہیں الزام تو بس انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں لوگوں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو درد ناگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص صبر کرے اور دوسرے کی خطا بخشد تو یہ بڑا بہت کام ہے اس مضمون کو شیخ سعدی شیرازی نے کیا ہی اچھی طرح ادا کیا ہے۔

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الیٰ نعمن اسنا

خداوند عالم نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
حسن اخلاق حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ "اے پیغمبر تمہارے

اخلاق بے شک اعلیٰ درجہ کے ہیں" پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ "اے پیغمبر
 یہ سبھی اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ تم ان لوگوں کو نرم دل و سزاوار لے
 ہو اور خدا خواستہ تم مزاج کے اکھڑ اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ
 تمہارے پاس سے کبھی کسے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ تو تم اپنی حبلی عادت
 کیوں چھوڑو ان کے قصور معاف کر دو اور خدا سے بھی ان کے گناہوں
 کی معافی چاہو اور صلح و جنگ کے معاملات میں بدستور سابق ان کو
 شریک مشورہ کر لیا کرو۔"

نیز خداوند عالم اپنے خاص بندہ دل کے حق میں یوں ارشاد فرماتا
 ہے کہ "خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر فرتی کے ساتھ چلیں اور
 حیب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کریں اور الگ
 ہو جائیں۔"

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ جو شخص نرمی اور
 ملائمت سے محروم ہے یعنی جس شخص کے اخلاق میں نرمی اور ملائمت
 نہیں ہے وہ ہر چیز سے محروم ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے حیر سے
 روایت کیا ہے، نیز حنابلہ سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ "اے مسلمانو!
 تم میں سب سے زیادہ عزیز میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق

اچھے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ ابو داؤد نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو مسلمان عمدہ اخلاق رکھتا ہو وہ اپنے اخلاق کے سبب سے اس مسلمان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نماز پڑھتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے، نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ میں اس لئے بھی گیا ہوں کہ اخلاق کی خبریوں کو کمال کے درجے پر پہنچا دوں۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطایں اور امام حنبلی نے اپنی مسندیں ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص خدا کے لئے تواضع اور فروتنی سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ خدا اس کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مضمون یہ ہے کہ بزرگی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ پس جو کوئی ان دونوں صفوں میں مجھ سے ہمسری کا دعویٰ کرے گا اور جھگڑے گا میں اس کو دوزخ کی دہکتی آگ میں ڈالوں گا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عباسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم نے جو اس حدیث قدسی کو ابو ہریرہؓ

نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”عظمت میری چادر ہے تو جو
کوئی میری چادر کھینچے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔“

دادیم تر از گنج مقصود نشان   گر ما ز سیدیم تو شاید برسی
پر در دگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو وہ خصلتیں اور عادتیں عطا
فرمائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔

رسالہ سَمَاع و مزامیر

تصنیف :- قاضی ثناء اللہ پانی پتی

ترجمہ :- وحید الدین سلیم پانی پتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب سے اول قرآن مجید کی وہ آیتیں اور حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن سے گانے اور بجانے لگی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث ابن عباسؓ سے روایت کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نضر بن حارثؓ نے ایک کنیر مولیٰ تھی جس کو گانے اور بجانے میں مہارت تھی جب کسی کی نسبت وہ یہ بات سنتا تھا کہ اس کا ارادہ مسلمان ہونے کا ہے تو اس کو اپنی کنیر کے پاس لے جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ محمدؐ نماز۔ روزہ اور جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ ان کی بات ماننے سے تو یہ بہتر ہے کہ تو اس کنیر کا گانا سن کر اس واقعہ پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الْمَسْئَلَةِ ۖ وَغَيْرُكَ لَعَنِتُّكَ لَعْنَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ یعنی لوگوں میں کوئی ایسا نالائق بھی ہے جو مستزآن کے ہوتے ہو و بازی کی باتوں یعنی راگ سننے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اور بھٹکا دے۔ خدا کے رستے سے بھٹکائے اور آیات

الہی کی ہنسی اڑائے۔ یہی ہیں جن کو قیامت کے دن ذلت کی سزا
 دی گئی ہے۔ اس حدیث کو ابن جریر نے بطور اس آیت
 کی شان نزول کے بیان کیا ہے۔ نیز امام بخاری نے
 ابوسلمہ سے ایک اور حدیث روایت کی ہے جس کا مطلب
 یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ گنا
 والی عورتوں کو تعلیم دینا حلال نہیں ہے اور ان کی خرید و
 فروخت کرنا بھی حرام ہے اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی
 ہے ومن الناس من يشتري الخ علاوہ ازیں ایک اور حدیث
 ہے جس سے گناہ بچانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔
 اور اس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص گناہ شروع کرتا ہے
 اور اپنی آواز گانے میں بلند کرتا ہے خداوند عالم و
 شیطان اس پر متعین کرتا ہے۔ جن میں سے ایک شیطان
 اس کے ایک شانہ پر اور دوسرا دوسرے شانہ پر ہوتا
 ہے۔ پھر وہ دونوں شیطان اس کو لاتوں سے مارنے لگتے ہیں
 یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔

امام مسکول کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان گناہ اور
 بچانے والی کینہ خرید کرے اور مرتے دم تک اس کا گناہ
 ستارے میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ
 خداوند عالم صاف صاف فرماتا ہے ومن الناس من يشتري الخ

صحابہ اور تابعین میں سے عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس بن عباس حسن بصری، عکرمہ، مجاہد، سعید بن جبیر (رضی اللہ عنہم) فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے گانا بجانا نامزد ہے ابو الصبیح کی نے جب ابن مسعود سے اس آیت کے معنی پوچھے تو انہوں نے تین دفعہ خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس حدیث میں لہو الحدیث سے گانا بجانا مراد ہے۔ ابن جریر نے اس لفظ سے

نفاہ مراد لی ہے مگر مقابل اور کلی نے اس حدیث کو جو ابن عباس سے روایت کی گئی ہے اس شکل میں بیان کیا ہے کہ "نصر بن حارث بن کلدہ سوداگری کی غرض سے یمن کو جایا کرتا تھا اور وہاں سے ایران کے قصبے خرید لاتا تھا۔ پھر قریش سے کہتا تھا کہ اگر محمد تم کو عداور مشرود کے قصبے مٹاتے ہیں۔ تو میں تم کو شاہان عجم اور رستم و اسفندیار کی داستانیں سناسکتا ہوں۔ کفار قریش اس کے قصوں کو سنتے اور سر دھتکتے تھے اور قرآن مجید کے سننے پر توجہ نہیں کرتے تھے اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی ومن الناس من یشتري الخ **تفسیر مظہری** میں ہم نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ اگرچہ مفسروں نے اس آیت کی شانین نزول بیان

کرتے وقت لہو الحدیث کے لفظ سے گھانا سجانا یا شاپان
عجم کے قصے مراد لیے ہیں مگر اصلی بات یہ ہے کہ لہو الحدیث
کا لفظ عام ہے۔ اور اصول کے لحاظ سے لفظ کے عام ہونے
کا خیال کیا جائے گا۔ نہ موقع کی خصوصیت کا۔ اسی وجہ سے
تساوہ نے بیان کیا ہے کہ یہ لفظ ہر ایک کی طرح کی بیہودہ
اور فضول بات پر جاری ہے۔

البوسریرہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس
کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو
بیچ کر اس کی قیمت حاصل کرنے اور گھانے کی اجرت لینے
سے منع کیا ہے۔ اس حدیث میں جس لفظ کا ترجمہ گھانا کیا گیا ہے
اس کے معنی بعض اہل سنت نے زنا کار عورت کے لئے
ہیں جیسا کہ کتاب نہایتہ الخذری میں ہے۔

ابن ماجہ نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس
کی تصحیح ابن حبان نے کی ہے اور اصل حدیث صحیح
بخاری میں ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم سے ابن مالک اشعرمی نے سنا ہے کہ
میری اُمّت کے لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام شراب
نہیں رکھیں گے اور ان کے سردوں پر باجے بجاؤں گے
اور گھانے والی عورتیں راگ گائیں گی۔ ان کو خدا زمین میں

دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بند اور سور بنا دے گا۔“

جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو حضرت علیؑ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب میری امت کے لوگوں میں پندرہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر آسمان سے بلا نازل ہوگی یہ لوگوں نے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ کون سی خصلتیں ہیں؟“ آپ نے فرمایا کہ ”جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کر جمع کریں گے اور موافق شرع کے غازیوں کو تقسیم نہیں کریں گے اور اگر لوگوں کے پاس امانت رکھوائیں گے تو وہ اس امانت کو خوردبرد کریں گے۔ اور زکوٰۃ دینے کو تادان سمجھیں گے اور اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماؤں کی نافرمانی کریں گے اور اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اپنے باپوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور مسجدوں میں شور و غل کی آوازیں بلند ہوں گی اور لوگوں کے سردار وہ ہوں گے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے رذیل ہوں گے اور لوگوں کی تعظیم اس خیال سے کی جائے گی کہ ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور شراب پی جائے گی اور خالص

ریشی کپڑے پہنے جائیں گے اور کھانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور باجے بجائے جائیں گے اور میری امت سے پچھلے آدمی اگلے آدمیوں پر لعنت کریں گے تو اس وقت منتظر رہنا چاہئے کہ سرخ رنگ کی ایک آندھی چل پڑے زمین دھس جائے اور لوگوں کی صورتیں بدل جائیں ! اس حدیث میں کیا عجب ہے کہ سرخ آندھی سے خونریزی مراد ہو اور زمین کے دھنسے لوگوں کا دوزخ کی تہ میں جانا مراد ہو اور صورتوں کے بدل جانا کا یہ مطلب ہو کہ ان کی سیرتیں بدل جائیں گی اور ان کے باطن تیرہ دتار ہو جائیں گے ابن ہمام نے ایک حدیث اس مضمون کی بیان کی ہے کہ "خدا نوحہ کرنے والی اور کھانے والی عورتوں پر لعنت کرنا ہے"۔

ابن ہمام نے ایک اور حدیث بیان کی ہے جو بالو اما سے روایت کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ "خدا نے مجھے دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ میں اہل دنیا کے لئے رحمت ہوں اور مجھے حکم دیا ہے کہ باجوں کو دنیا سے محو کر دوں" اس حدیث میں باجوں کے لئے دو لفظ معارف اور مزا میرائے ہیں معارف ان باجوں کو کہتے ہیں جو ہاتھ یا لکڑی وغیرہ سے بجاے

جاتے ہیں۔ مثلاً دفن۔ ڈھول۔ نقارہ۔ طنبورہ وغیرہ اور مزامیر
ان باجوں کو کہتے ہیں جو سپہونک کر سجاے جاتے ہیں۔ مثلاً
بانسری۔ لغیری بٹ ہنائی وغیرہ۔

علاوہ ازیں جو آیتیں اور حدیثیں لہو و لعب کے حرام
پر دلالت کرتی ہیں ان سے گمانے اور سجانے کی حرمت بھی
ثابت ہوتی ہے۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے
کہ ”مسلمانوں کے لئے تین طرح کی لہو بازی کے سوا سب
حرام ہیں۔ ایک تو گھوڑے کو سدھانا دوسرے تیراندازی
کی مشق کرنا تیسرے اپنی عورت کے ساتھ لہو بازی کرنا
نیر سپر دو گار عالم فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو! ایسا
نہ سو کہ مال و دولت اور اولاد تم کو خدا کی یا د سے غافل کرے
اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن زیاں کاروں
میں ہوں گے“ خرب یا در کھنا چاہئے کہ جو چیز انسان کو
فراق اور واجبات سے غافل کرتی ہے وہ حرام
ہے اور جو چیز کسی سنت ہو کدہ کے ادا کرنے سے
باز رکھتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے اور جو چیز لواط اور
ذکر دوام سے باز رکھتی ہے مکروہ تنزیہی ہے
اس میں شک نہیں کہ ان باتوں میں انسان کی عمر اور اس کا
میش قیمت وقت ضائع ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو

کو اپنی معرفت اور عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ ”ہم نے جن دامن کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں“ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ ”لوگو! کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث اور بے کار پیدا کیا ہے۔ نیز جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ ”قیامت کے دن وہ لوگ جو بہشت میں داخل ہوں گے اس گھڑی پہ افسوس کریں گے جس میں وہ خدا کی یاد سے غافل رہے تھے“ اس حدیث کو طبرانی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی لے شراب پینے کی لے کی طرح رفتہ رفتہ بڑھ جاتی ہے اور اس وقت انسان فراموش کو ترک کر دیتا ہے وہ لوگ جو اجرت پر گاتے پھرتے ہیں فاسق ہیں اور فاسقوں کی صحبت میں بیٹھنا کسی طرح روا نہیں ہے۔ نیز گانے کی اجرت دینی حرام ہے اس لئے کہ اس میں انسان کا مال بیجا طور پر ضائع ہوتا ہے اور خداوند عالم نے ان لوگوں کو جو اپنے مال کو بیجا طور پر صرف کرتے ہیں **اخوان المشا طین** کہا ہے۔ رسول خدا ﷺ نے بھی گانے کی اجرت کو مثل شراب کی قیمت کے حرام بتایا ہے۔ اور حرام کھانا اور کھانا دونوں یکساں ہیں جیسے سود کھانا اور کھلانا۔

اب ہم ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں جن سے بعض قسم کا گناہ اور سچا نامباح اور جائز ثابت ہوتا ہے ریح سنت مسعود کہتی ہیں کہ حجب میرا نکاح ہوا اور میں اپنے شوہر کے مکان میں گئی تو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے اور میرے سر پر ہاتھ پڑھا۔ تو جو ان عورتوں نے جو شادی کی تقریب سے جمع ہو گئی تھیں دف سچا نامباح اور گناہ شروع کیا اور جنگ بدر میں ہمارے جو بزرگ شہید ہو گئے تھے ان کا ذکر خیر کرنے لگیں۔ یکایک ایک لڑکی نے اس مضمون کا گیت شروع کیا کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر ہیں جو آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں یہ سن کر جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ خبردار یہ نہ کہو۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوئے والا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح انصار میں سے ایک شخص کے ساتھ ہوا۔ حجب وہ عورت اپنے شوہر کے مکان پر پہنچی گئی تو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس عورت کے گھردلوں سے فرمایا۔ کیا کوئی گناہ نے والی عورت

نہ تھی جو رخصت کے وقت دولہا کے مکان پر جاتی حالانکہ انصار گناہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔“

جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ لکاح مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کیا کرو اور اس کی خوشی میں دن بجا کرو۔“

صحیح ابن حبان میں ایک اور حدیث حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکی انصار میں سے تھی جب میں نے اس کی شادی کرانی تو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ اس موقع پر گانا کیوں نہیں ہوتا۔ انصار تو گانا کو بہت پسند کرتے ہیں۔“ **ابن ماجہ** نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک لڑکی کی شادی کرانی جو قبیلہ انصار سے تھی اور ان کے عزیزوں میں سے تھی جب وہ رخصت کی گئی تو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گھر میں تشریف لا کر پوچھا کیا لڑکی کو رخصت کر دیا؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ

لڑکی رخصت کر دی گئی۔ یہ سن کر جناب سرور کائنات نے دریافت کیا کہ تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو سبھی بھیجا یا نہیں گھر والوں نے عرض کیا کہ نہیں کوئی گانے والی نہیں بھیجی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انصار تو گانے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کاش تم لڑکی کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجتے جو اس طرح گاکر ان کو خوش کرتی آئینا کھڑکیا نا وحتیا کھڑکی یعنی ہم تمہارے پاس آئے ہیں یہ شادی ہم کو سبھی مبارک ہو اور تم کو سبھی یہ مصرع عربی شعر کا جو اس حدیث میں آیا ہے بالکل اسی مضمون کا ہے جس مضمون کی مبارک باد اس ملک میں شادیوں کے موقع پر گائی جاتی ہے

عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قرظہ بن کعب اور ابو منصور انصار سی کے ہاں ایک شادی کی مجلس میں شریک ہوا جہاں لڑکیاں شادی کے راگ گارہی تھیں۔ میں نے قرظہ بن کعب اور ابو منصور سے خطاب کر کے کہا کہ اے رسول خدا کے صحابو اور اے جنگ بدر میں شریک ہونے والو یہ کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو بیٹھ جاؤ اور تم بھی سنو اور اگر چاہو تو چلے جاؤ۔ کیونکہ شادی کی

مجلس میں رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گانے کی اجازت دی ہے

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد بزرگوار تشریف لائے۔ اس وقت دولڑکیاں میرے پاس بیٹھی کارہی تھیں اور یہ زمانہ ایامِ تشریفِ لعلی کا تھا رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت چادر میں منہ پیٹے سو رہے تھے میرے والد بزرگوار نے ان لڑکیوں کو دھمکایا اور کہا کہ یہ شیطانی آواز رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قریب کیسی؟ آنحضرتؐ نے اپنے روئے مبارک سے چادر ہٹا کر فرمایا کہ اے ابوبکرؓ یہ عید کے دن ہیں۔ ان لڑکیوں انہیں کے حال پر چھوڑ دو۔

ابن ماجہ نے اس موقع پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ہر ایک قوم میں ایک عید ہوتی ہے یہ ہماری عید ہے“ حضرت ابوبکرؓ کا منہ کرنا گانے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرمانے سے عید کے دن گانے کی اجازت پائی جاتی ہے۔

مگر نے اپنے باپ شعیب سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم)

علیہ وسلم کی خدمت کی ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی سچی کہ ایک دن آپ کے حضور میں دف سجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنی منت پوری کر۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ اگر گانے کی منت مان لی گئی ہو تو اس کا پورا کرنا جائز ہے حالانکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث اس مضمون کی ہے کہ ”جس منت کے ماننے میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو اس کو پورا کرنا نہیں چاہئے۔“ سنن ابن ماجہ میں التثنی سے روایت کی گئی ہے کہ جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں تشریف لائے اور بنی سجار کے محلہ میں مقیم ہوئے تو بہت سی لڑکیاں یہ راگ گانے لگیں۔

سخن حواری بنی سجار
یا جنداً محمداً من جبار

یعنی ہم قبیلہ بنی سجار کی لڑکیاں ہیں۔ کیا اچھی بات ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے ہمارے ہوئے ہیں۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ راگ سن کر فرمایا کہ اے بنی سجار کی لڑکیو! خدا جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ امام بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی

روایت کی ہے کہ ”جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں تشریف لائے تو عورتیں اور لڑکیاں اور بچے یہ رنگ گاتے تھے۔ مطلع۔

طلع البدر علینا من ثنات الذراع وجب علینا ما دعی للشر داع
ایھا المبعوث الینا جئت بالاکرام طاع

یعنی ثنیتہ الذراع کی پہاڑیوں سے چاند نے ہم پر طلوع کیا ہے جب تک لوگ خدا سے دعا مانگتے ہیں ہم پر اس کا شکمہ واجب ہے۔ اے وہ کہ خدا کی طرف سے ہماری طرف ایسا حکم دے کر بھیجا گیا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔
امام احمد بن حنبل نے الشش سے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے تو حبشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں اپنے پتھاروں کے کرتب دکھائے۔“

امام احمد بن حنبل اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے محمد بن حاطب سے روایت کی ہے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق مشادی میں گانا اور دن بجانا ہے۔
حضرت عہد ایک اور دفعہ چلے جا رہے تھے کہ

رستے میں انھوں نے گھانے کی آواز سنی۔ انھوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ یہاں ختنہ کی تقریب ہے یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ خاموش ہو رہے۔
 امام محمدؒ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت انسؓ ایک دن اپنے بھائی کے پاس گئے اس حال میں کہ وہ کوئی راگ گار رہے تھے۔

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے شافعی المذہب عالم ہو کر گزرے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ خوشی کے اوقات میں اگر وہ خوشی مباح ہو گا نا خوشی بڑھانے اور دل بہلانے کے لئے مباح ہے۔ مثلاً عید کے دن میں شادی کے دنوں کسی شخص کے پردیس سے آنے کی خوشی میں ولیمہ کے دن۔ عقیقہ کے دن۔ بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہیں۔ ختنہ کے موقع پر۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے کی خوشی ہیں۔ لڑکوں کو مکتب میں بٹھانے اور بسم اللہ شروع کرنے کی خوشی میں۔

کتاب ہادیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص ولیمہ یا دعوت میں بلایا جائے اور وہاں کھانا نہ پالہو وحب ہو رہا ہو تو کھانے میں شریک ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے امام الخلیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسے موقعوں میں شریک ہونا

ہونا پڑا ہے اور میں نے تحمل کیا ہے۔ یہ اس حالت میں ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والا مقتدا نہ ہو۔ اگر مقتدا ہو اور منع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہئے کہ کہ باہر چلا جائے اور وہاں نہ بیٹھے کیونکہ اس میں دین محمدؐ کی توہین ہوتی ہے اور اس سے مسلمانوں پر گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ میں ایسے موقعوں میں شریک ہوا ہوں اور میں نے تحمل کیا اس کا سبب یہ ہے کہ امام صاحب اس وقت مقتدا نہ تھے اگر گانا عین کھانے کی مجلس میں ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھنا لازم نہیں ہے۔ اگرچہ اس مجلس میں شریک ہونے والا مقتدا نہ ہو۔ یہ ساری تفصیل اس وقت کے لئے ہے جبکہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونے سے پہلے اس بات کا علم نہ ہو کہ وہاں گانا یا لہو و لعب ہو رہا ہے اور اگر پہلے سے علم ہو جا تو وہاں ہرگز نہ جانا چاہئے کیونکہ اس حالت میں دعوت کا حق دعوت میں جانے والے کے ذمے نہیں ہے۔ برخلاف اس وقت کے جب کہ بے خبری کی حالت میں شریک دعوت ہو۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ساری لہو و لعب حرام ہیں۔ نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ باتیں حرام نہ ہوتیں

تو وہ کبھی نہ فرماتے کہ مجھے کئی بار ایسے موقعوں پر جانا پڑا ہے اور میں نے مجبوراً صبر کیا ہے۔

کتاب متفق میں ہے کہ باجوں کا بچا نا اور ان کی آواز سننا حرام ہے قتادہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نقارہ بچا نا اور اس کی آواز سننا حرام ہے۔ کیونکہ یہ لہو و بازی میں داخل ہے مگر جنگ کے نقاروں اور سفر کے نقاروں کا بچا نا اور ان کی آواز سننا مباح ہے کیونکہ جنگ کے نقاروں کے بجانے سے غازیوں کو آگاہ کرنا اور سفر کے نقاروں کے بجانے سے سفر کے ساتھیوں کا آگاہ کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں عبادت میں داخل ہیں اور حکومت پر مبنی ہیں۔ اس لئے لہو و لعب میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ لہو و لعب انہیں چیزوں کو کہتے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو تفسیر ریضناوی میں صاف صاف لکھا ہے کہ لہو ایسے کام کو کہتے ہیں جن کا ذکر کرنا اچھا نہ ہو اور لعب ایسی بات سے خوشی حاصل کرنے کو کہتے ہیں جس سے خوشی حاصل کرنا درست نہیں ہے قاموس میں لکھا ہے کہ لہو و لعب اس بات کو کہتے ہیں جو جہد کے خلاف ہو اور جہد مفید بات کو کہتے ہیں۔ نہایت یہ میں لکھا ہے کہ لہو و لعب ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن میں آدمی مشغول ہو کر مفید

اور کار آمد باتوں سے غافل اور بے پروا ہو جائے عربی زبان کے دیگر لغات میں لکھا ہے کہ **لحب** اس کام کے کرنے کو کہتے ہیں جس کے ذکر کرنے سے کوئی اصلی اور صحیح مقصد حاصل نہ ہوتا ہو۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نقل کر چکے ہیں جو شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم ہو کر گزرے ہیں اور جو حدیثیں خاص خاص موقعوں پر لگانے اور سجانے کو جائز ثابت کرتی ہیں اور **امام غزالی** کے قول کی تائید میں ہیں ان کو بھی ہم لکھ چکے ہیں۔ علمائے حنفیہ کے نزدیک سجانا اور ہر قسم کے باجوں کی آواز سننا مطلقاً حرام ہے۔ مگر شادی کے وقت دن بجانا اس غرض سے کہ اس شادی کی شہرت ہو اور کو بیچ کرنے کے وقت ڈھول یا نقارہ بجانا اس غرض سے کہ قافلے کے لوگ خبردار ہو جائیں اور جنگ کرنے کے وقت نقارہ بجانا اس غرض سے غازی خبردار ہو جائیں اور لڑائی پر کمر باندھ لیں ان کے نزدیک مباح ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا لہو میں داخل نہیں ہے بلکہ سراسر حکمت اور فائدہ پر مبنی ہے۔ اور اس کے سوا خوشی کے دیگر موقعوں پر اور عید کے دن اور ولیمہ کے دن جائز نہیں ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولیہ اور خلتہ وغیرہ
 کی رسموں کے موقع پر خوشی بڑھانے کے لئے عید کے دن
 اور کسی کے سفر سے واپس آنے کی خوشی میں گانا اور
 دت وغیرہ کا بجانا مباح ہے اور اس کی بنیاد ان حدیثوں
 پر ہے جو ابھی لکھی گئی ہیں۔ اور اگر یہ موافق نہ ہوں تو حرام
 ہے اور اس کی بنیاد ان حدیثوں پر ہے جو شروع میں لکھی
 گئی ہیں چنانچہ اچماء العلوم سے یہی بات معلوم ہوتی
 ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حکم عام
 ہو اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اور جو حکم خاص ہو اس
 کی دلالت یقینی ہوتی ہے۔ پس جب خاص اور عام احکام
 آپس میں متعارض ہوں تو خاص حکم پر عمل کرنا چاہئے
 خواہ وہ حکم عام حکم سے مقدم ہو یا مؤخر ہو۔

بعض علمائے حنفیہ نے بھی امام شافعی کے
 قول کے موافق فتوے دیا ہے۔ چنانچہ کتاب ملتقط طای
 لکھا ہے کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ شادیوں اور ولیموں
 میں گانا مباح ہے جس طرح کہ ان موقعوں پر دت بجانا
 مباح ہے حالانکہ دت بجانا لہو میں ضرور داخل ہے۔ مگر
 وہ اس لئے مباح ہے کہ اس سے نکاح کا مشہور کرنا
 مستطاب سمجھا جاتا ہے اور بانی شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام

کہ خدا نے ہر قوم کے لئے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ مگر کافروں نے تو اپنی عید کو لہو و لوب کا مجموعہ بنا لیا اور مسلمانوں نے اپنی عید کو عبادت کا دن ٹھہرایا۔ چنانچہ عیدین میں نماز پڑھنا، کبیرا کہنا، قربانی کرنا۔ صدقہ دینا، خطبہ پڑھنا یہ سب باتیں اس دعویٰ کو بخوبی ثابت کرتی ہیں۔

خوشی اور غم جو انسان کی طبیعت پر فطرتی طور سے طاری ہوتا ہے اس کو شرعیت نے منع نہیں کیا ہے۔ البتہ خوشی اور غم میں تکلف اور مبالغہ کرنا ضرور مکروہ ہے چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ”اللہ خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا“ محققوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں گئی جگہ خوش ہونے کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً وہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر خوش ہیں یہ اس کا عوض ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوتے تھے جب پیغمبران کے پاس کھلی لٹانیاں لے کر پہنچے تو وہ ان باتوں پر خوش ہونے اور اترانے لگے جن کو وہ پہلے سے جانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس دولت پر خوش ہوں گے جو ان کو دی گئی ہے الخ۔ ان تمام آیتوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خوشی میں مبالغہ کرنا جائز نہیں ہے۔

علمائے حنفیہ نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی وحشت دور کرنے کے لئے (اور دن کو منانے

کے لئے نہیں) گائے تو اس طرح کا گانا جانتا ہے۔ چنانچہ کتاب نافع اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اس طرح سے گانے میں کہ اپنے سوا کوئی اور نہ سنے اور اس سے دشت دور کہ فی مطلوب ہو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اس قول کی سند میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ الش بن مالک اپنے بھائی ہزار بن مالک کے پاس اس حال میں پہنچے کہ وہ گارہے تھے ابن ہمام نے فتح القدر میں بیان کیا ہے کہ شمس لائمتہ سترسی نے اسی قول کے موافق فتویٰ دیا ہے بعض علماء اس بات کو بھی مکررہ جانتے ہیں اور شیخ الاسلام کا فتویٰ اسی قول کے موافق ہے نیز ہزار بن مالک کے گانے کی انہوں نے یہ تادیل کی ہے کہ وہ ایسے استعا جن میں حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی تھیں عمدہ لہجہ اور خوش الحانی سے پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو شخص قرآن کو گاکر نہیں پڑھتا وہ ہماری امت میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ آیتا قرآنی اور استعار نصیحت آمیز کو ایسے لہجہ سے پڑھنا کہ وہ گانے سے مشابہ ہو جاتا ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی۔ یا کنیز سے گانا سننا جائز ہے۔ کیونکہ گانا سننے سے خواہش نفسانی کو ترک کرکے

ہوتی ہے اور اپنی بیوی یا کنیز کے لئے خواہش نفسانی کو
حرکت میں لانا جائز۔ بلکہ مستحب ہے چنانچہ رسول خدا (صلی
اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ تین موقعوں کے سوا
مسلمانوں کو لہو بازی کرنا منع ہے۔ ان میں سے ایک
موتح پر اپنی بیوی کے ساتھ لہو بازی کرنے کا ہے۔ **یہ**
اجل نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی کنیز سے
گناہنا سنا مباح ہے اور فتاویٰ ابراہیم شاہی میں
لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی گناہنا سنا جائز ہے

بعض اہل تصوف جو گناہنا سنتے ہیں اس کی نسبت
نہ کوئی آیت شریف نازل ہوئی ہے نہ کوئی حدیث صحیح
وارد ہوئی ہے۔ قدما و مجتہدین سے اس باب میں دو روایتیں
ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صوفیوں میں
گناہنے کا رواج نہیں تھا اور متاخرین میں سے جن علمائے
صوفیوں کے گناہنے کو ناجائز بتایا ہے وہ درحقیقت سننے
والوں کے حال سے بے خبر ہیں۔ لیکن اگر کوئی غور کرے
تو کسی شرعی دلیل سے اس کا حرام اور مکروہ ہونا ثابت
نہیں ہوتا اسی بنا پر علمائے محققین نے اس کے مباح ہونے
کا فتویٰ دیا ہے۔ شرح کافی میں لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک
گناہنا سنا لہو بازی کے طور پر اور اس طور پر کہ فاسق

لوگ جمع ہوں اور نماز اور قرآن پڑھنے سے باز رہیں حرام ہے
 مگر جو لوگ صالح ہیں اور قرآن اور نماز پڑھنے میں مشغول رہتے
 ہیں ان کو گناہنا سننا حلال ہے اور اس پر تمام علما کا اتفاق
 ہے۔ کیونکہ گناہنا سننے میں ان کی توجہ خدا کی طرف مائل ہوتی
 ہے۔ اور وہ آخرت کی باتوں کو اس ذریعہ سے یاد کرتے
 ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہدایت عمدہ ہے اور اس میں
 کوئی برائی نہیں ہے۔ نیز اس مقصد کے لئے دھوکنا اور
 جوش میں آکر ناچنا بھی جائز اور مباح ہے تشریح بزرگ دہلی
 مصنف ابوالقاسم بن محمد بن عبداللہ دمشقی میں
 بھی یہی مضمون لکھا ہے اور کتاب امتناع میں لکھا ہے کہ
 گناہنا سننے سے رقت پیدا ہوتی ہے اور دیدار الہی کا شوق
 حرکت میں آتا ہے اور اس کے غصہ اور عذاب سے دل
 میں خوف پیدا ہوتا ہے اور ان سب باتوں سے رفتہ
 رفتہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جب گناہنا سننے کا یہ
 مطلب ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان میں لہو و بازی کا دخل
 ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
 اپنی کتاب غوارف میں فرماتے ہیں کہ گناہنا سننے سے خدا کی
 رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔

داغ ہو کہ گناہنا لیے اشعار کو خوش الحانی سے ادا

کرنے کا نام ہے جن میں محبوب کا ذکر ہو اس سے سننے والے کے دل میں محبوب کے دیکھنے اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے اور اس کی ناراضی سے ڈرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ پس عوام الناس جن کے دلوں میں عورتوں یا مردوں کی محبت بھری رہتی ہے ان کو گانا سننے سے عورتوں یا مردوں سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ شوق ان کو شہوت نفسانی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گانا سننا ایسے لوگوں کے لئے حرام ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے دلوں کو ماسوی اللہ کی خواہش اور محبت سے بالکل پاک کر لیا ہے اور ذات باری جل شانہ کے سوا اور کوئی مقصد ان کا نہیں ہے گانا سننے سے ان کے دلوں میں خدا ہی کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اسی کی رضا مندی حاصل کرنے اور ناراضی سے بچنے کا خیال جوش میں آتا ہے اس لئے گانا سننا ان کے حق میں عین رحمت اور برکت ہے۔ بلکہ بمنزلہ عبادت کے لئے اور لہو الحریث جس کی حرمت پر قرآن حدیث متفق ہیں اس گانے کو ہرگز نہیں سکتے۔

کارِ پاکاں راقب اس از خود نگیر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

پس جو شخص درویشوں کو گانا سننے میں مشغول دیکھے

اس کو لازم ہے کہ ان کی نسبت نیک گمان کرے۔ کیونکہ خدا نے ہم کو بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے اور نیک گمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی طرح احادیث شریف سے بھی یہی ہدایت ہوتی ہے جو آدمی گناہنا سنا چاہے اس کو لازم ہے کہ پہلے اپنے نفس کا امتحان کرے۔ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا یعنی اس سے پہلے کہ تم سر باز پرس کی جائے اپنے نفس سے باز پرس کیا کرو۔ اگر معلوم ہو کہ اس کا نفس قابو میں ہے اور گناہنا سننے سے اس کے جذبات حرکت میں نہیں آئیں گے تو گناہنا سنا اس کے لئے جائز ہے ورنہ سرگز جائز نہیں ہے۔

نفس را تسبیح را بد دو ٹمیں
خجیر و شمشیر اندر آستین

گناہنا سننے کے لئے چند شرطیں ہیں جن میں سے بعض ضروری اور بعض استنباطی ہیں اور اس موقع پر سات امور کی نسبت بچت کرنی لازم ہے۔ (ادل) گناہنا کا مضمون کیسا ہونا چاہئے۔ (دوم) گناہنے والا کیسا ہو۔ (سوم) سننے والا کیسا ہونا چاہئے۔ (چہارم) گناہنا سننے کا وقت کونسا اختیار کرنا چاہئے۔ (پنجم) گناہنا سننے کے لئے کونسی جگہ مناسب ہے۔ (ششم) حاضرین مجلس کیسے ہوں (ہفتم) مہر امیر

پہلی بات یعنی گمانے کا مضمون کیسا ہونا چاہئے اس
 کی نسبت علمائے فقہ نے لکھا ہے کہ اشعار یا گیت جو
 گائے جائیں ان میں نہ کوئی بات کفر و معصیت کی ہو۔ نہ
 کسی زندہ عورت یا مرد کے حسن و جمال کا ذکر ہو۔ اگر کسی
 ایسی حسین عورت کا ذکر ہو جو آسا زندہ نہیں ہے۔ مثلاً یلیٰ
 شیریں وغیرہ۔ یا کسی غیر متین محبوب کا ذکر ہو تو اس رنگ
 یا شعر کے گمانے اور سننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے چنانچہ
 فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر اشعار میں کسی غیر متین عورت
 کے حسن و جمال کا ذکر ہو تو ان کا گانا اور سننا مباح ہے
 عرب کے مشہور شاعر کعب بن زہیر نے جو قصیدہ
 رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حضور میں پڑھ کر سنایا
 تھا اس کی تمثیل میں سوا کا ذکر ہے جو ایک فرعی مشوقہ
 کا نام ہے۔ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس
 قصیدہ کے پڑھنے سے کعب بن زہیر کو منع نہیں فرمایا۔
 دوسری بات یعنی گمانے والا کیسا ہو اس کی نسبت
 علمائے فقہ نے لکھا ہے کہ وہ بے نماز اور بدکار نہ ہو
 اور اس کا پیشہ گانا سنانا اور اس پیشہ سے روزی کمانا
 نہ ہو۔ کتاب فتح القدیر میں لکھا ہے کہ تمام علما کا اس
 بات پر اتفاق ہے کہ گانا اس خردن سے کہ اس سے روپیہ

حاصل کیا جائے حرام ہے اور جو شخص گناہ نے سجا لئے کو اپنا پیشہ بنائے اور اسی ذریعہ سے روزی کماتا ہو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔

تیسری بات یعنی گناہ سننے والا کیسا ہو اس کی نسبت علما لکھتے ہیں کہ جو شخص گناہ سننا چاہے وہ ایسا شخص ہو جس کو اپنے نفس پر اختیار ہو۔ تاکہ گناہ سننے سے اس کے نفسانی جذبات حرکت میں نہ آئیں اور وہ شہوت میں مبتلا نہ ہو جائے۔

چوتھی بات یعنی گناہ سننے کا وقت کو نسا مقرر کرنا چاہیے اس کی نسبت علما نے تحریر کیا ہے کہ گناہ سننے کا وقت نماز اور طبیعت پڑھنے کا وقت نہ ہو۔

پانچویں بات یعنی گناہ سننے کے لئے کونسی جگہ مقرر کی جائے۔ اس کی نسبت علما لکھتے ہیں کہ گناہ سننے کی جگہ کے لئے ایسا مکان ہونا چاہئے جس میں تنہائی ہو اور قبح حاصل ہو مسجد میں گناہ سنانا ہرگز نہ سنا جائے۔ کیونکہ مسجد میں شور و غل مچانا قطعاً حرام ہے۔ بلکہ جو نمازیں فرض ہیں انہیں کو مسجد میں ادا کرنا چاہئے۔ نوافل گھر ہی پڑا کر پڑھیں تو بہتر ہے۔

چھٹی بات یعنی حاضرین مجلس کیسے ہوں۔ اس کی نسبت

علماء تحریر کرتے ہیں کہ سکا ناسننے کی مجلس میں جن لوگوں کو
 شریک کیا جائے وہ نہ تو بدکار ہوں۔ نہ غیر محرم ہوں۔ لیکن
 اگر سماع کی مجلس میں ایسے لوگ موجود ہوں گے تو ان کے
 پر تو صحبت سے صوفی کے دل کا آئینہ دھندلا ہو جائے گا۔
 اور ردحالی تجلیاں اس کے دل و دماغ پر نازل نہیں ہوں
 گی۔ خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ ”مسلما لوالنصیحت سنانے
 اور ہدایت کرنے کے بعد فاسق اور ظالم آدمیوں کے
 پاس بیٹھے نہ رہا کرو“ مولانا روم نے اس مضمون
 کو اس طرح ادا کیا ہے

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح طالح کند

فاسقوں اور بدکاروں کی صحبت میں بیٹھنے سے

قرآن و حدیث میں جا بجا منع کیا گیا ہے۔

ساتویں بات یعنی فرائض کا استعمال جائز ہے

یا نہیں۔ اس کی نسبت علماء فرماتے ہیں کہ اگر فرائض سے

خدا کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق حرکت میں آتا

ہو تو ان کے استعمال کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ خیال

کرنا چاہئے کہ حب زکاح کا اعلان کرنے۔ قافلہ کو خبردار

کرنے۔ غازیوں کو مستعد اور ہوشیار کرنے کے لئے

دُور اور **نقارہ** کا استعمال جائز ہے۔ بلکہ عین عبادت ہے تو **مزامیر** کا استعمال اس غرض سے کہ ان سے دیدار الہی کا شوق اور دلولہ پیدا ہو اور سچی بہتر ہوگا مولانا روم فرماتے ہیں

ہانچو نے زہرے و تریاقے کہ دید
ہانچو نے دمساز و مشتاقے کہ دید

یعنی نے فاسقوں کے حق میں زہر ہے۔ اور صادقوں کے حق میں تریاق۔

مگر حضرت **نقشبندیہ** نے حیب دیکھا کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں جو کہ **خیر القرون** کہلاتا ہے دیدار الہی کے شوق اور دلولہ کو اکسا نے اور حرکت میں لانے کے لئے گانا سننے کا مشغلہ اختیار نہیں کیا گیا تو انھوں نے اس اصول پر عمل کیا کہ ہر ایک بدعت حرام ہے۔ وہ بدعت **سنیہ** کی طرح بدعت **سنہ** سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اور اسی لئے مجلس سماع قائم نہیں کرتے۔ نہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تاہم سماع کو مباح۔ بلکہ مستحب ضرور جانتے ہیں حضرت **خواجہ بہار الدین نقشبند** رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ این کار منکم نہ انکار منکم یعنی

نہ تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ نہ اس کو برا جانتا ہوں۔ نقشبندیوں
نے وہ کام قرآن اور نماز اور ذکر و فکر سے لیا ہے جو اوروں
نے گمانے اور سجانے سے لیا تھا۔

اشعاع

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
کہ برتند از رہ پریاں بچرم قافلہ را
ناقصے گر کن این طائفہ راطعن و قصور
حاش للقد کہ برآرم پریاں این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند
رو بہ از حیلہ چساں بگسلد این سلسلہ را
یک نفس صحبت این طائفہ با حسن قبول
مے بر دوسوسہ خلوت و فکر چلہ را

والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہا محمد و
آلہ واصحابہ و اتباعہ و اولیاء امتہ اجمعین۔
تصانیف بالخیر

ش ۱۸۷۵

DUE DATE

۲۹۷

